

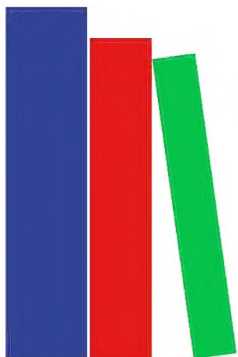
معرفة الذات

وبناؤها من جديد

تأليف: الأستاذ محمد تقي صباح

دار الأثير
بيروت - لبنان

مكتبة مؤمن قريش

لو وضع إيمان اليأس طائب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق
في الكفة الأخرى لرجح إيمانهم .
(الإمام الصادق (ع))

moamenquraish.blogspot.com

مَعْرِفَةُ الذِّائِنِ

وَبِنَاؤُهَا مِنْ جَدِيدٍ

معرفة الأئمة الذوات

وبناؤها من جديد

تأليف : الأستاذ محمد تقي مصباح
ترجمة : الشيخ محمد علي التسخيري

دار المير
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الاولى
١٩٩٢ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

يقع الإنسان - من جهات مختلفة - موضوعاً لعلوم مختلفة : علم النفس ، وعلم الاجتماع ، والتاريخ ، والأخلاق ، والطب والفيزياء والأحياء ، فهذه العلوم يتناول كلُّ منها الإنسان من زاوية خاصّة .

وما نرمي إليه هنا هو البحث حول الإنسان من زاوية كونه موجوداً يقبل التكامل ، وستحدث عن أساليب الاستفادة المثلى من الطاقات الداخلية والامكانيات الخارجية ، للوصول إلى السعادة الحقيقيّة ، عبر التأمل في وجودنا ، ومعرفة العوامل التي أودعت في الفطرة ، لتسير بنا إلى الهدف الأصلي ، وكذلك عبر معرفة عناصر الجذب نحو الأهداف الانسانيّة السامية ، والروابط التي تربطنا بالآخرين ، والتي

تمكّنا - من خلال الاستفادة منها والسعي في تقويتها
وتحكيمها - من تقوية أنفسنا وتهيئتها للتكامل والتسامي .

ونسأله تعالى أن يعيننا على ان نخطو - في هذا
الاتجاه - خطوة على طريق تكاملنا وتكامل الآخرين .

وعليه ، فموضوع بحثنا عبارة عن :

(الانسان من زاوية كونه موجوداً يقبل التّكامل)

وهدفه عبارة عن :

(معرفة الكمال الحقيقي وسبيل الوصول إليه) .

وأسلوبه عبارة عن :

(دراسة تأملاتنا الداخلية للوصول إلى معرفة جديدة
لمتطلّباتنا ، وعناصر الجذب الموجودة في أعماقنا ، والتي
تسير بنا نحو الكمال ، والعوامل التي تساعدنا في ذلك ،
والظروف التي يمكن استغلالها للوصول إلى ذلك) .

ونسعى إلى الاكتفاء - لإثبات ما نقول - بالمعطيات
الوجدانيّة ، والبراهين العقلية البسيطة غير المعقّدة ،
مستفيدين من أوضح المعلومات وأكثرها اقناعاً لكشف

المجهولات . وقد نشير - عند الضرورة - إلى الأدلة العقلية
والنقلية المعقدة .

ضرورة معرفة الذات

من الطبيعي جداً للموجود الذي يحمل في فطرته حب الذات أن يعرف هذه الذات ، ويدرك كمالاته وسبل الوصول إليها ، فلا نحتاج للأدلة العقلية المعقدة أو التبعيدية الشرعية لنذكر ضرورة معرفة الذات .

ومن هنا ، فإنَّ أيَّ تغافل عن هذه الحقيقة ، وأيَّ انشغال بالأشياء التي لا تملك أيَّ دخل في الكمال والسعادة الانسانية ، أمر غير طبيعيٍّ وانحرافيٍّ بلا ريب ، ممَّا يتطلَّب منَّا البحث عن علَّة هذا الانحراف ، ومعرفة سبيل الخلاص من آثاره السلبية .

والحقيقة ، أنَّ كلَّ أنماط السعي الانسانيِّ ، سواء العلميِّ منها أو العمليِّ ، إنَّما يتم لضمان اللذات والمنافع

والمصالح للانسان ، ولذا فأن معرفة الإنسان نفسه وبدئه ومنتهاه وكذلك كمالاته التي يمكن الوصول إليها ، هذه المعرفة مقدّمة على كلّ المواضيع ، بل إنه بدون معرفة حقيقة الانسان وقيّمته الواقعية لا تبقى أية فائدة وقيمة للبحوث الأخرى .

إنّ تأكيد الأديان السماوية وقادة الدين وعلماء الأخلاق على معرفة النفس وكشف حقيقتها ، إنما هو إرشاد إلى هذه الحقيقة الفطرية والعقلية ، فهذا القرآن الكريم يعتبر نسيان النفس من لوازم نسيان الله ، وأنه بمنزلة جزاء لهذا الذنب العظيم ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ (١) .

وفي موضع آخر :

﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ﴾ (٢) .

وقد وجّه الأنظار إلى آياته - تعالى - في الآفاق والأنفس فقال :

(١) سورة الحشر ، الآية : ١٩ .

(٢) سورة المائدة ، الآية : ١٠٥ .

﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (٣) .

وقد أولى - سبحانه - آيات الأنفس عنايةً خاصةً حين عبّر تعالى بقوله :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٤) .

فألقي باللوم على أولئك الذين لا يسعون لمعرفة الآيات الإلهية في أعماق وجودهم .

وقد أعطى النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - معرفة النفس أهمية فائقةً ، وجعلها سبيل معرفة الله حيث قال :

(من عرف نفسه فقد عرف ربه) .

وقد نُقلت روايات كثيرة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - بهذا الصدد ، نقل منها المرحوم (الأمدى) حوالى (٣٠) روايةً في كتابه (غُررُ الحِكم) ومنها هذه الكلمات القصار :

(٣) سورة فصلت ، الآية : ٥٣ .

(٤) سورة الذاريات ، الآية : ٢١ .

(معرفة النفس أنفعُ المعارف) .
(عجبت لمن ينشد ضالَّته وقد أضلَّ نفسه فلا يطلبها) .

(عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربَّه) .
(غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه) .
(الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النَّفس) .

وقد روي عنه (ع) قوله :

(كلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسه وبذل في رياضتها وصلاحتها جهده)^(٥) .

توضيحات ضرورية :

لَمَّا كُنَّا نستعمل في حديثنا هذا بعض التعبيرات التي تستعمل في مجالات أخرى بمعان أخرى قد تختلف عن مواضع استعمالنا فإنه يجب الالتفات إلى التوضيحات التالية لئلا نقع في الاشتباه :

أ - إننا نقصد من (معرفة الذات) - كما أشرنا إليها - معرفة الانسان من زاوية كونه متوفرّاً على استعدادات وطاقات تمهّد له سبيل التكامل الانساني ، ومن هنا فإننا لا نستغني

(٥) مستدرك الوسائل : ج ٢ ، ص ٣١٠ .

عن هذا البحث بمقدار ما يعلمه الواحد منا بنفسه علماً
حضورياً ، كما أننا لا نقصد العلم الحضورى الكامل الذي
يحصل للإنسان في أواسط سيره المعنوي ، حيث يشاهد
الإنسان حقيقته دون أيّ حجاب ، لأنّ هذه الحالة من نتائج
بناء الذات لا من مقدّماتها ، كما أنها لا تبحث عن معرفة
أجهزة البدن ومكوناته وكيفية عملها - كما يبحث ذلك في علم
الفلسفة - بل وحتى معرفة النفس وقواها الداخلية بالنحو
الذي يبحثه علم النفس ، فإنّها ليست غايتنا ، وإن كنّا قد
نستفيد من البحوث النفسية المقطوع بها كمقدمات ومبادئ
لبحثنا هذا .

ب - إننا نقصد من (بناء الذات) - وبشكل عام -
دراسة الذات والاهتمام بها ، منح النشاطات الحيائية شكلها
وجهتها ، لا تحديدها وإيقافها ، وبعبارة أخرى ، فإن الغرض
من هذا البحث هو ، ان نعلم كيفية تنظيم مساعيها العلمية
والعملية ، وما هي الوجهة الصحيحة التي يجب توجيهها
نحوها لكي يؤثر ذلك في وصولنا إلى الكمال الحقيقي ؟
وعلى هذا ، فإنه لا يلزم من هذا البحث أن ننكر الحقائق
الموضوعية خارج الذهن ، أو ننكر قيمة معرفتها أو أيّ اتجاه
مثالي غير إيجابي ، تماماً ، كما أن النزعة البرجماتية
(النفعية) القائمة على أصالة (مبدأ العمل المفيد للحياة)

الماديةً (الدينويّة) والتي هي من مظاهر (الأومانيّة) هذه الإتجاهات لا يمكنها أن تبين غاية هذا البحث ، بل سنرى أنها تختلف عنها اختلافاً كلياً ، اللهم إلا أن تعطي بعض أنماط هذه الأفكار تفاسير تتضمّن تصوّراً متعالياً سامياً ، وهو ما لم يقصده مؤسسو هذه الاتجاهات وأتباعها .

ج - إنّ المقصود من العودة إلى الذات ، والتأمل في أعماقها ، والبحث عن أبعادها هنا هو ، أن يعرف الإنسان هدفه الأصلي وكماله النهائي ، وكذلك مسيرة سعادته ورقّيه الحقيقي ، عبر التأمل في وجوده واستعداداته الداخليّة وميوله الباطنية ، ولسنا نقصد قطع الروابط الوجوديّة للذات بالآخرين ، وعدم أخذها بعين الاعتبار ، وإنكار الإمكانات التي يهيئها المجتمع والتعاون الاجتماعي لتحقيق التقدّم والتكامل الذاتي .

فالمقصود - إذن - من هذه التعبيرات ليس إلّا جوانبها الإيجابية ، فيجب أن لا نخلط بينها وبين (الفرديّة) و(الباطنيّة السلبية) و(الأنانيّة) و(عبادة الذات) وأمثالها من التعبيرات التي نجدها في علم النفس أو الأخلاق وغيرهما ، والتي تتضمّن معاني سلبية .

د - هناك ألفاظ أخرى لها معانٍ اصطلاحية متعدّدة ، ولها استعمالات متفاوتة في العلوم المختلفة ، بل وقد تكون

لبعضها معانٍ متغايرة ، يستعمل كل معنى منها مذهبٌ خاصٌ
في إطار علم واحد مثل : العقل ، والنفس ، والشهود ،
والحس ، والإدراك ، والخيال ، والقوة ، والطاقة ، والغريزة
و . . . الخ .

والتقيّد باصطلاح خاص في مثل هذه الأمور يوقع
السامع والمتكلّم في ضيق لا داعي له ، ومن هنا فإنه لكي
نعيّن المقصود من أحد هذه التعبيرات ينبغي أن نعيّن المعنى
من خلال سياق الكلام ، وعلى أولئك الذين يأنسون
اصطلاحاً عملياً وفلسفياً خاصاً ألاّ يحصروا أنفسهم في إطار
ذلك الإصطلاح لئلاّ يتلوا بالخلط والاشتباه .

الكمال

على الرغم من أن مفهوم الكمال واضح ، لا يحتاج إلى تعريف ، ولكننا - ولئلا نقع في الخلط في بعض الحالات - سنقدم توضيحاً له فيما يلي :

إنَّ الكمال - بلا شك - صفة وجودية يتَّصف بها الموجود ، ولكننا عندما نقيس أمراً وجودياً ما إلى أشياء مختلفة فإننا نجد كمالاً بالنسبة إلى بعضها ، في حين أنه لا يُعدُّ كمالاً بالنسبة لبعضها الآخر ، بل قد يُعدُّ نقصاً وتقليلاً في القيمة الوجودية لتلك الأخرى .

كما أن بعضه الآخر لا يمتلك - أساساً - أيَّ استعداد لبعض الكمالات ، فإن الحلاوة - مثلاً - تُعتبر كمالاً لبعض الفواكه كالكمثرى والبطيخ ، في حين يكمن كمال بعض

الفواكه في حموضتها أو طعمها . أو نقول إن العلم للانسان كمال ، في حين لا يمتلك الحجر والخشب أيَّ استعداد له .
وسرُّ الأمر هو أن أيَّ موجود يمتلك حدًّا ماهويًّا خاصًّا به ، بحيث يتبدل إلى نوع آخر من الوجود إذا تجاوز هذا الحدَّ .

إنَّ التغيرات الماهويَّة قد تتمُّ بعد تغيير شكل الجزئيات ، أو زيادة الذرَّات وقَلَّتْها ، أو بعد التغيرات الداخليَّة في تركيب الذرة ، أو تبدُّل المادَّة إلى طاقة أو العكس ، كما أنها قد تتمُّ على الرغم من وحدة هذه التركيبات كُلِّها ، فلو قسنا البذرة الصناعیَّة إلى البذرة الطبیعیة وجدنا وحدة في التركيب الداخليَّ للبذرتين ، ولكن الصناعیَّة منها تفتقد القدرة على النمو رغم وحدة تركيباتهما .

وعلى أيِّ حال ، فإنَّ أيَّ ماهیة تنسجم - بمقتضى طبيعتها - مع بعض الأوصاف ، وفيها استعداد قبول بعض الكمالات لا غير ، إلَّا أنَّ حدوث ماهیة جديدة لا يستلزم - دائماً - فناء الكمالات السابقة ، فإنَّ الكثير من الموجودات تتقبَّل حالات فعلیَّة متعدِّدة ، كلُّ منها يأتي في طول الآخر (بعده) مع الاحتفاظ بالكمالات والفعلیَّات السابقة ، وذلك كما نجد ان النباتات تحوي الذرَّات والمواد المعدنیة نفسها بالاضافة للفعلیَّة النباتیَّة ، التي تأتي في طول توفُّر تلك

الذرات والمواد ، وهكذا الأمر في الحيوان والإنسان ، وفي مثل هذه الموجودات ، من الممكن أن تكون الكمالات السابقة مساعدة - إلى حدٍّ ما - في حدوث الكمالات التالية الاسمى منها ، ولكنها لا تقتضي - بالضرورة - أن يكون ازديادها دائماً موجبا للكمالات الفعلية الأخيرة ، أو أنها - في الأقل - لا تزاحمها ، بل إننا نجد في كثير من الحالات أن الوصول إلى بعض الكمالات - التي هي مقتضى الفعلية الأخيرة - يتوقف على تحديد الكمالات السابقة ، فإن كثرة الأوراق والأغصان تزاحم عملية الإثمار الجيدة للأشجار المثمرة ، وإن سمنة الحصان الأصيل الشديدة تمنعه من الوصول إلى كماله اللائق به وهو سرعة الركض والجري .

وعلى هذا ، فالكمال الحقيقي لأيّ موجود عبارة عن الصفة أو الأوصاف التي تقتضيها فعليته الأخيرة ، أما الأمور الأخرى ، فبمقدار تأثيرها في الوصول إلى الكمال الحقيقي ، تكون من مقدّمات الكمال .

سلسلة الكمالات :

عندما نقارن شجرةً مع قطعة حجر أو كتيب من تراب فإننا سنجد أنّ الشجرة تملك بالفعل قوًى خاصّة لا توجد في الحجر والتراب ، ورغم التشابه بين ذراتها وجزئياتها فإن الآثار التي تنتجها الشجرة لا تولد من الحجر والتراب .

ونستطيع أن نعرض هذه الحقيقة بالنحو التالي : إن في الشجرة كمالاً - بالفعل - هو الصورة النباتية ، وهي منبع ظهور الأفعال والآثار الخاصة بالنباتات ، كما أن النباتات تملك كمالات - بالقوة - لا تملك الجمادات استعداد الوصول إليها ، فإن قلم شجيرة مثمرة مستعدٌ لأن يُنتج سلال الفواكه الحلوة ، الأمر الذي لا يوجد استعداده في الحجر والخشب .

ومن البديهي ، فإن النبات عندما يمتلك هذه الفعلية والقوة المذكورة فإنه ليس فقط لا يفقد الصفات الجسمانية والقوى الطبيعية ، بل إنه - بالاستعانة بها - يؤدي أعماله ويطوي مسير تكامله ، فيمكن أن نستنتج من ذلك أن الموجود النباتي يستخدم قواه الطبيعية للوصول إلى كمالاته ، ومن الطبيعي أنه يحتاج إلى هذه القوى ولكن إلى الحد الذي يستفيد فيه من هذه القوى لصالح كماله .

وكذلك الحيوان ، فإنه واجد للقوى النباتية بالإضافة إلى الحس والحركة الإرادية ، اللذين هما من لوازم الصورة الحيوانية ، وعلى النحو نفسه نجده يستخدم القوى النباتية لتكامله الحيواني ، ويحتاج إليها بالمقدار الذي تؤثر فيه في وصوله إلى كماله الحيواني .

والإنسان أيضاً - بدوره - واجد للقوى الطبيعية

والحيوانية ، بالإضافة للقوى الناتجة من صورته الانسانية ، فهو يستخدم كلَّ القوى السابقة لصالح تكامله الانساني ، بالمقدار الذي تؤثر في تحقيق هدفه ، ولكن - وكما رأينا كثرة الأوراق والأغصان مانعة من تكامل شجرة التفاح - فإنه لا يمكن جعل الاستفادة اللامحدودة من القوى النباتية والحيوانية مفيدة لتحقيق هدف التكامل الانساني .

نستج من هذا البحث بعض النتائج :

أ - يمكن تقسيم الموجودات المادية - حسب الكمالات الوجودية - إلى درجات ، ومن بين الموجودات التي نألفها نجد الجمادات في الدرجة السفلى ، ثم النباتات ، ثم الحيوانات في الوسط ، ويقع الإنسان في الدرجة العليا .

ومن البديهي - في مثل هذا التدرج - أن الملحوظ هو نوع الكمال وقيمته ، لا حجمه ومقداره ، ولذا فلا مجال للاعتراض علينا بأنه لو كان الانسان أكمل الحيوانات فلماذا لا يمكنه أن يأكل بقدر أكل البقرة ويركض كالغزال ويفترس كالأسد ؟ تماماً كما لا يقال في سمو النباتات على الجمادات بأنه لو كانت الشجرة أسمى من الحجر والتراب فلماذا لا تمتلك الشجرة وزن جبال الهملايا ؟ ولماذا لا توجد في أعماقها معادن الذهب والنفط ؟

ب - إن أيَّ موجود مادي في درجة أعلى من الوجود

يملك القوى الأدنى من درجته ليستخدمها في سبيل تكامله .

ج - إن الاستفادة من القوى الأدنى يجب أن تكون
بالقدر المفيد للوصول إلى الكمالات الأعلى ، وإلا فإنها تعود
سبباً للركود وتوقّف السير التكاملي ، وقد تؤدّي إلى التراجع
والهبوط أحياناً .

د - بملاحظة البحث السابق نستنتج أن الكمال
الحقيقي لأيّ موجود عبارة عمّا تقتضيه آخر فعلية له ، وإن
كان هذا الكمال نفسه ذا مراتب ودرجات مختلفة فإن اعداد
التفاح لشجر التفاح كمال ولكنه ذو مراتب ، أما سائر
الكمالات التي تختلف عن هذا الكمال اختلافاً ماهوياً
- وهي بالطبع في درجات أدنى منه - فهي لا تعدّ من كمالات
هذا الموجود بل هي مقدّمات ووسائل لكماله .

وعليه فيمكننا أن نقسم الكمال إلى قسمين : أصيل
وآلي ، أو حقيقي ونسبي ، كما يمكننا أن نقول بوجود مراتب
للكمالات الأصلية .

هـ - ولكي نعيّن مقياساً للاستفادة من القوى الأدنى
يلزم ملاحظة الكمال الحقيقيّ الأصيل ، وبعبارة أخرى ، فإنه
لا يمكن اعتبار الصفات الوجودية الأدنى مقدّمات لكمال أو
كمالات نسبية إلا إذا كانت مقدّمات للوصول إلى الكمال

العالي الحقيقي ، ومن هنا يتأكد لزوم معرفة الكمال الحقيقي للإنسان .

الحركة الاستكمالية وعواملها وشروطها :

إنَّ التكامل والحركة الاستكمالية لموجود ما عبارة عن ، التغييرات التدريجية التي تحصل فيه والتي تنتج أن يصل استعداداه للوصول إلى صفة وجودية (هي الكمال) إلى المرحلة الفعلية ، وهذه التغييرات تحصل بواسطة القوى المودعة في خلقة الموجود القابل للكمال ، مع الاستفادة من الشروط والإمكانات الخارجية .

فبذرة الحنطة عندما تستقرُّ تحت التراب ، ويتوفر لها الماء والهواء والحرارة والنور والشروط الأخرى ، تنفلق ثم تبرز ساقاً وأوراقاً وسنابل ، مما ينتج حصول ما يقارب ٧٠٠ بذرة أخرى ، وهذه التغييرات التي تحدث منذ البدء في بذرة الحنطة إلى حصول البذرات الـ ٧٠٠ تسمى اصطلاحاً بـ (الحركات الاستكمالية) كما تسمى القوى التي كانت كامنة في البذرة ، والتي استطاعت بواسطتها امتصاص المواد اللازمة ، ونفي المواد المضرة ، وتحول العناصر المجتذبة عبر تفاعلات خاصة إلى بذرات مشابهة لها تسمى بـ (عوامل التكامل) ، في حين يسمى الماء والهواء واللوازم الخارجية الأخرى بـ (شروط التكامل) .

ومن البديهي فإن معرفة ميزان التكامل وبعبارة أخرى سعة الدائرة الوجودية وحوزة كمالات موجودٍ ما وكذلك عوامل التكامل وشروطه ، يمكن أن تتم - عادة - عبر التجربة ، وإن لم يكن من الممكن نفي وجود سبيل آخر لمثل هذه المعرفة .

وهنا ترد بعض الأسئلة :

هل إن كلَّ الموجودات تقبل التغيير والتطوُّر ؟ أم أنه يمكن أن توجد بعض الموجودات التي نعرفها ، أو تلك التي يُحتمل وجودها ونحن لا نعرفها ، وهي لا تقبل التطوُّر والتحوُّل بشكل مطلق فلا يحدث فيها ذلك أبداً ؟

وهل إن أيَّ تغيير كان - سواء في الذات ، أو في العوارض والصفات ، أو في النسب والاضافات - هو تغيير حقيقي وواقعي ؟ أم أنه لا يمكن اعتبار التغيير في النسب والاضافات تغييراً حقيقياً ؟

وهل إن أي تغيير حقيقي يوجب الوصول إلى صفة كمالية ؟ أم يمكن أن تنتج حركة ما فقدان بعض الصفات الوجودية ؟

كلُّ هذه الأسئلة تُطرح في محلِّها ، ولكن لما كان بحثنا لا يتوقَّف على الإجابة عنها فإننا نتركها إلى مجالٍ آخر .

الحركة العلمية وغير العلمية :

في مثال بذرة الحنطة ، نجد أنّ التغيرات الموجبة لتحول البذرة إلى بذرات مشابهة ليست مرهونة بالإدراك والتشخيص العلمي ، وكذلك التغيرات التي تحدث في البيضة إلى أن تنتهي لحصول الفرخ ، مع فرق بين هذه الحركة والحركة الاستكمالية للفرخ حتى أصبح دجاجة كاملة ، فإن هذه الحركة الأخيرة تتبع الإدراكات التي لو فقدتها الفرخ لم يستطع أن يصل إلى كماله اللّائق به ، فلو لم يكن الفرخ يحسّ بالجوع والعطش ، والبرد والحر ، ويميّز بين الحبة والحجر والخشب ، والماء والنار ، فإنه ليس فقط لا يمكنه أن يتطوّر وينمو ، بل إنه لا يستطيع أن يديم حياته ومن هنا نستنتج أنّ الحركات الاستكمالية يمكن تقسيمها إلى نوعين كليّين : إدراكية وطبيعية ، أو علمية وغير علمية .

الإدراك الغريزي وغير الغريزي :

إن الإدراك الذي هو شرط للحركة الاستكمالية قد يكون - أحياناً - فطرياً طبيعياً ، وإن كان الموجود نفسه لا يدرك وجوده بكلّ وضوح ، وذلك مثل الإدراكات الغريزية الحيوانية ، وقد يحصل تدريجياً وبالتعلّم فيكون موضع الاطلاع الكامل ، كما في العلوم الاكتسابية لدى الإنسان .

وهنا تنطرح بعض الأسئلة التي تجب الإجابة عنها في مجال آخر من قبيل :

هل تفتقد النباتات كل أنماط الإدراك ؟ أم يمكن أن يوجد في بعضها نوع منها ؟

وهل إنَّ كلَّ الإدراكات الحيوانية غريزية ؟ أم إن بعضها يمتلك نصيباً من الإدراكات الكسبية ؟

وعلى فرض وجود الإدراك الاكتسابي في الحيوان فهل يوجد بينه وبين الإدراكات الانسانية تفاوت ذاتي أم لا ؟
الحركة الاختيارية وغير الاختيارية :

قد تحصل الحركة التكاملية بشكل طبيعي لا إرادي ، عند اجتماع الشروط اللازمة لدى الموجود ، الذي يمتلك قوة كافية لتكامل خاص . وقد يتوقّف حصولها على إعمال الارادة والاختيار ، وهذا ما نلاحظه بوضوح في نشاطاتنا الاختيارية ، ونميز بينها وبين الأفعال الطبيعية والارادية الأخرى بكلّ وضوح أيضاً .

ومن البديهي ، أن مدى التكامل والتقدّم في الحركات الاختيارية مرتبط بإرادة الموجود المتحرك واختياره ، وبعبارة أخرى فإنّ عدم الوصول إلى الكمال المطلوب ليس معلولاً فقط لنقص الطاقات الذاتية ، أو عدم مساعدة الشروط

والامكانيات الخارجية ، بل قد يستند إلى إرادة الشخص نفسه ، ولأن الانتخابات لا تحصل بلا علم ووعي فإن حسن الانتخاب مرتبط بالعلم والتشخيص الصحيح . وكلما كانت دائرة المعلومات أوسع ، وإمكانات كسب العلوم اليهينة أكبر ، فإن إمكانات الاستفادة الصحيحة منها للتكاملات الاختيارية سوف تكون أكثر وأوفر ، كما أنه كلما كان ميدان التحرك أوسع والشروط الخارجية أكثر تنوعاً فإن الأعمال الاختيارية يمكن تأديتها بحرية أكبر .

ومن هنا يحصل لنا دليل واضح على لزوم معرفة الهدف ، ومعرفة السير الصحيح نحوه ، لأنه - كما أشرنا - يتوقف الاختيار على العلم والوعي ، والتكامل الإنساني - أو في الأقل قسط من هذا التكامل - هو اختياري بلا ريب .

وطبيعي أننا سنتحدث في ما يأتي - إن شاء الله تعالى - عن حدوث الإرادة ، والعوامل التي تؤثر في هذا الحدث .

وهنا يطرح سؤال عن وجود موجودات أخرى غير الإنسان لها اختيار الحركة ، وعلى فرض وجودها ، فهل يوجد فيها ما هو أكمل من الإنسان ؟

ولكن من الواضح أن الإجابة بالسلب أو الإيجاب عن مثل هذه الأسئلة ليس لها أي تأثير في سير البحث .

معرفة الكمال قبل الحصول عليه :

من البديهي ، أن معرفة الكمال الحقيقي للإنسان - بمعنى الإدراك الوجداني والعلم الشهودي به - إنما تنهياً لأولئك الذين وصلوا إلى درجته .

ولكن لما كان الوصول إلى الكمالات الاختيارية يتوقف على العلم والوعي ، فإنه من اللازم معرفة مثل هذه الكمالات - بشكل ما - معرفة سابقة لكي تقع موقع الشوق والإرادة ، فتحصل بالاختيار والانتخاب .

ولو كان سبيل معرفتها منحصراً بالحصول عليها لم يكن الحصول عليها ممكناً ، فالمعرفة التي نحتاجها في السابق ليست من قبيل المعرفة الشهودية الوجدانية ، بل هي معرفة ذهنية أو علم حصولي - كما في الاصطلاح - يحصل عن طريق البرهان ، والاستنتاج من المقدمات العقلية ، أو الاستنباط من الأصول النقلية المسلّم بها ، والواقع ان هذا البحث يحتاج إليه المحققون الباحثون ، الذين يسعون لمعرفة الكمال ومعرفة طريق الوصول إليه ، أما الذي نال الكمال الحقيقي فإنه لا يجد حاجة لمثل هذه البحوث .

وعلى هذا ، فإن توقع معرفة حقيقة الكمال الإنساني قبل الوصول إليه - بحيث نعرفه كما نعرف مدركاتنا

الوجدانية - توقّع لا محلّ له ، ولا سبيل إلاّ سبيل الاستدلال
للحصول على المعرفة الذهنية لا الشهودية ، وتعيين ميزاتها
بمعونة العقل والنقل .

ومن الطبيعي فإنّنا سنسعى لأن نختار مقدمات
الاستدلال من أبسط المعلومات اليقينية والوجدانية
وأوضحها ، لتكون النتيجة أوضح وأكثر اطمئناناً ، وتتوسّع
الفائدة ، وقد نشير إلى بعض الأدلّة النقليّة ، أو البراهين
العقلية المعقّدة .

هل يمكن معرفة الكمال الحقيقي للانسان بالتجربة ؟

يمكن أن يتصوّر أحد أنه كما يمكن معرفة كمال شجرة
أو حيوان عن طريق التجربة فإن من الممكن حلّ هذه المسألة
بخصوص الإنسان بمعونة التجارب العلميّة ، أي يمكن
دراسة أفراد كثيرين في أزمنة وأمكنة مختلفة ، وملاحظة
الكمالات التي يحصلون عليها ، وحدودها القصوى وبالتالي
معرفة شروط الكمال ، وسبيل الوصول إلى الكمال النهائي .
ولكنّ أدنى تأمل يوضح أنّ الأمر ليس بهذه السهولة
بخصوص الانسان ، ذلك .

أولاً : لأنّ النباتات والحيوانات - من حيث الكمالات
الوجودية - هي في درجة أدنى من الإنسان ، ومن هنا ، فإنّ

كلّ انسان يمكنه أن يعرف كمالاتها ويدرسها ، ولكن الأفراد الذين لم ينالوا الكمال الحقيقيّ للانسان لا يستطيعون معرفة سنخ هذه الكمالات ، ومن هُم الواجدون لها ، وهم - في هذه القضية - كالأطفال الراغبين في معرفة الكمالات الخاصّة بالأفراد البالغين ، ولا يمكن أن يسهم في ذلك إلا نُخبة وصلت - في الأقل - إلى المراتب الأوّلية للكمال الحقيقيّ للانسان .

ثانياً : إنّ كمال أيّ نوع من أنواع النباتات والحيوان له حدّ معين يمكن تجربته ومعرفته بكلّ سهولة ، ولَمّا لم تكن هناك فروق بين أفراد نوع واحد منها خلال قرون ، من حيث نوع الكمال والحدّ النهائي له ، فإنه بملاحظة عدد منها ودراسته يمكن الاطمئنان إلى أنّ كماله النوعيّ هو ما أدرك لا غير ، فكمال شجرة التفّاح يكمن في إعطائها ثمرة لها طعمٌ ولونٌ ورائحةٌ خاصّة وفي حجم معيّن وتهيّء سائلاً حلوّاً معطراً يسمّى (العسل) .

وطبيعيّ أنّه من الممكن أن تكون للتفّاح والعسل خصائص أخرى ، ومنافع لم يتوصّل البشر إليها تماماً ، ولكن مثل هذه الفوائد - أيّاً كانت - هي من صفات التفّاح والعسل ، التي كانت تلك الشجرة أو النحلة تمتاز بها خلال قرون ، ولكن عندما نلاحظ الإنسان - هذا الموجود العجيب المليء

بالأسرار - نجد أنه على الرغم من صغره النسبي في الحجم وشبهه في كثير من الأمور المادية مع سائر الحيوانات فإنه يمتلك خصائص تميّزه عن غيره تماماً .

إنّ الإنسان الذي ينكشف لنا - يوماً بعد يوم - جانب من أسرار وجوده ، وتُعرض لنا صفحة جديدة من فنونه الرائعة . . . إنّ الإنسان الذي لم يتوقّف - من بدء خليقته إلى الآن - عن التحرك والتغير ، ليعرض ، كلّ يوم ، هذه المظاهر المختلفة من العلوم والصناعات على مسرح العالم الواسع .

على أنّ هذا التقدّم العجيب إنّما هو من الثمار الماديّة لهذه الشجرة المحيرة ، أمّا معرفة الثمار المعنويّة فليست ميسّرة بمثل هذه السهولة ، وقد تكون العجائب الروحيّة والمعنويّة أعظم من العجائب الماديّة .

ونحن نجد سالكى سبيل العالم المعنويّ يبدو بعض الأمور التي لا يفهمها الآخرون ، ويقومون بأعمال لا يمكن أن نفسرها بقوانيننا الماديّة ، كما لا يمكن إنكارها مطلقاً .

ومع كلّ هذا ، فهل يمكننا أن نقول إنّ معرفة الحدود الوجوديّة للإنسان - بالأسلوب نفسه الذي تُعرف به كمالات النباتات والحيوانات - أمر عملي ؟

وثالثاً : فإنَّ ما يقبل التجربة - مباشرة - هو الأشياء التي تقبل الإدراك الحسي ، أمّا الكمالات الروحية والفضائل المعنوية فلا يمكن تجربتها بشكل مباشر ومعرفة موازينها ، ولو قلنا إنَّ آثار الكثير منها ممَّا يقبل التجربة إلى حدٍّ ما فإنَّ معرفة منابعها النفسية التي انطلقت منها هذه الآثار وتقويم كمالها ممَّا لا يقبل التجربة .

بملاحظة ما سبق ، فلا عجب إذا رأينا الفلاسفة والعلماء يختلفون حول تشخيص الكمال الحقيقي للإنسان .
آراء الفلاسفة حول كمال الانسان :

وبملاحظة الاختلافات الموجودة بين الفلاسفة والمفكرين في النظرة الكونية فإنَّ من الطبيعي أن توجد مواقف وآراء مختلفة حول الإنسان ولكن دراسة كلِّ تلك المواقف والآراء ، وعلاقتها بالمذاهب المختلفة ، ليست بذات فائدة مهمَّة ، ولهذا فإنَّا سنكتفي بذكر بعض الآراء الأساس فيها :

١ - إنَّ كمال الانسان يكمن في أكبر قدر من التمتع بالذات المادية ، وللوصول إلى ذلك يجب الإستفادة من العلم والتكنولوجيا لاستثمار منابع والثروات الطبيعية ، لتحقيق حياة أكثر رفاهاً ولذة وهذا الرأي مبنيٌّ على أصالة

المادة واللذة وأصالة الفرد .

٢ - إنَّ كمال الانسان هو في حصوله بشكل جماعي على المواهب الطبيعيَّة ، وللوصول إليه يجب السعي في تحقيق رفاه كلِّ الطبقات الاجتماعيَّة ، وفرق هذا عن سابقه يكمن في أنه مبنيٌّ على أصالة المجتمع .

٣ - إنَّ كمال الانسان يكمن في رقيَّة المعنويِّ والروحي ، الذي يحصل بالارتياض والنضال ضد اللذات الماديَّة ، وهذا الرأي يقف في قبال الرأيين السابقين تماماً .

٤ - إنَّ كمال الانسان يتمثّل في رقيِّه العقليِّ ، الذي يحصل عن طريق العلم والفلسفة .

٥ - إنَّ كمال الانسان يكمن في رقيِّه العقليِّ والأخلاقي ، الذي يحصل عن طريق تحصيل العلوم وكسب الملكات الفاضلة .

والرأيان الأخيران - كالرأي الثالث - يتنايان مع أصالة المادَّة ، في حين يفترق الثالث عنهما بأنّه ينظر للبدن كعدوٍّ تجب مكافحته وبالانتصار عليه يحصل الكمال الانساني أمّا الرأيان الاخيران فإنهما ينظران للبدن كوسيلة يستفاد منها للوصول إلى الكمال .

والفرق بين الرأيين الرابع والخامس واضح ، وإن كان

الرأي الخامس قد يُطرح كتفسير للرابع .

ومن الواضح أن هذه الآراء والآراء الأخرى التي لم نذكرها كلها مبنية على أصول فلسفية خاصة ينبغي أن تُدرس مقدماً ، ومتابعتها تحتاج إلى بحوث فلسفية عميقة لا تنسجم مع هذا البحث ، لأننا أشرنا في المقدمة إلى أن أسلوبنا هو الاستفادة من المقدمات الواضحة الوجدانية ، وترك الاستدلالات المعقدة التي تحتاج إلى مقدمات كثيرة ، لتكون الفائدة أكبر ، أي ليستفيد منه الأفراد الذين لا يملكون اطلاعاً على المسائل الفلسفية والاستدلالات النقيية ، ولكي لا نواجه تعصبات من قبل المخالفين .

ومن هنا فلنكيّ نعرف الكمال الحقيقي للإنسان نحاول ألا نعتمد في أدلتنا على الأسس الفلسفية المعينة ، التي تقبلها بعض المذاهب دون غيرها ، أو الآراء الكلامية المعينة التي يؤمن بها بعض دون بعض ، بل نشرع بالبحث من أوضح المعلومات وأبسطها حول الإنسان ، وبديهي أن مثل هذا الشروع لا يعني أن لا نعارض أية نظرية فلسفية - خلاف سيرتنا الاستنتاجية - وإن تكون نتيجة البحث مقبولة من قبل كل المذاهب والآراء ، فإن مثل هذا الأمر ليس إلّا في حكم انتظار توافق النقيضين وهو محال بالضرورة .

الميول الفطرية واتجاهاتها

إنَّ للإنسان غرائز وأحاسيس ، وعواطف وميولاً ، ودوافع وكيفيات نفسانية ، ونشاطات وانفعالات نفسية كثيرة ، وهي بالتالي تقع - بنحو ما - موضعاً لبحوث الفلاسفة ، وعلماء النفس ، والمحلِّلين النفسائيين ، مما أنتج عديداً من النظريات والآراء ، حول معرفة حقيقتها وتصنيفها ، وتشخيص الأصيل من غير الأصيل منها ، وكيفية حصولها ونموّها ، والعلاقة بينها وبين أعضاء البدن وخصوصاً شبكة الأعصاب والمخ والغدد المختلفة . . إلّا أنَّ أسلوب بحثنا هذا لا ينسجم مع عرض تلكم الآراء ونقدها .

ولذا فنحن هنا ، وبدون أية محاولة لتأييد أيّ مذهب فلسفي أو نفسي أو تحليلي أو ردّه - نحاول التركيز والتأمل في

بعض أهم الميول الفطرية أصالة - في نظرنا - والسعي لدراسة المظاهر المختلفة لها ، وسيرها التكاملي ، وأنماط النشاطات التي يقوم بها الانسان لإشباع تلك الميول في الظروف والمراحل المختلفة من حياته ، لأننا بذلك قد نستطيع اكتشاف سبيل لمعرفة الكمال الحقيقي والهدف النهائي للانسان ، ذلك أن الميول الفطرية هي من أشد القوى الانسانية - التي أودعتها يد الخلق في أعماق الإنسان - أصالة وعمقاً ، لكي ينطلق بدافع منها في تحرُّكه ونهضته وسعيه ، مستعيناً بالقوى الطبيعية والاكتسابية والإمكانات الخارجية ، وطاوياً طريق كماله وسعادته .

وعليه ، فإنَّ الوجهة أو الإتجاهات التي تعيَّنُها هذه الميول يمكنها أن تهدينا - كالمؤشِّر المغناطيسيِّ تماماً - إلى الهدف والمسير النهائي المطلوب .

ولهذا فإنه ينبغي أن نركِّز على هذه الميول - بكلِّ دقَّة وصبر وتحمل - فتتأملها تماماً ، متجنِّبين أيَّ حكم سابق ، ورأي مرتجل سريع ، لكي نصل - بالتالي - إلى نتيجة صحيحة قطعية ، من خلال تأملاتنا الدقيقة ، فنحصل على مفتاح السعادة المنشودة .

الإدراك ومراتبه :

للإنسان ميل فطري للمعرفة والإطلاع والإحاطة بحقائق الوجود ، ويبدو هذا الميل منذ أوان الصبا ، ولا يفارق الإنسان حتى نهاية حياته .

إن تساؤلات الأطفال المتتابعة تدلُّ على وجود هذا الميل الفطري ، وكلما ارتفعت استعدادات الطفل وقدراته اتسعت تساؤلاته وتعمقت ، وكلما اضيفت إلى حصيلته الذهنية معلومات أكثر طُرحت أمامه مجهولات أكثر ومسائل أخرى .

فالإنجاه العام للقوى الإدراكية - التي تشكل وسائل لإشباع هذا الميل الفطري - يسير نحو الإحاطة العلمية الكاملة بعالم الوجود ، بحيث لا يخرج أيُّ موجود عن الدائرة الواسعة التي يسعى لها هذا الميل ، فلندرس - إذن - السير العلمي للإنسان من نقطة شروعه ، ونتابعه خطوة خطوة لنرى إلى أين ينتهي به المطاف .

تبدأ معرفة الإنسان عن العالم من حواسِّه الظاهرية ، وارتباط أجهزة البدن بالأشياء التي تقع قبالة ، ويقوم كلُّ من هذه الأجهزة الحسية ، من خلال التفاعل الخاصِّ مع الأشياء ، بإيصال بعض الآثار - من قبيل النور ، والصوت ،

والحرارة ، والرائحة والطعم - إلى الأعصاب ، ومن ثم إلى المخ ، وبهذا يدرك الكيفيات والحالات المتعلقة بظواهر الأشياء المادية الكائنة في مجال معين أمامه .

إلا أن الإدراك الحسي ناقص وغير كاف لإشباع الميل الفطري الغريزي للاطلاع ومعرفة الحقيقة لدى الإنسان ، لأنه أولاً : يتعلق بكيفيات معينة من ظواهر الأشياء المحسوسة وأعراضها ، دون أن يستطيع شمول كل الكيفيات ، فضلاً عن شمول ذوات الأشياء وجواهرها ، أو شمول الأشياء اللامحسوسة ، وثانياً : فإن مجال عمل هذا الإدراك الحسي محدود بظروف خاصة ، فالعين لا تستطيع أن تبصر إلا الأنوار التي تتراوح أطوال أمواجها بين ما لا يقل عن ٤٪ ميكرون ولا يزيد على ٨٪ ميكرون ، فلا يمكننا - لذلك - أن نبصر النور فوق البنفسجي أو ما دون الأحمر ، وكذلك فإنّ الأذن يمكنها أن تسمع الأصوات التي تتراوح ذبذباتها بين ٣٠ و ١٦٠٠٠ ذبذبة في الثانية لا غير ، وكذلك سائر الادراكات الحسية فإن لها شروطاً معينة ، وثالثاً : فإنّ بقاءها قصير جداً من الناحية الزمانية ، فالعين والأذن - مثلاً - يمكنهما أن تحتفظاً بأثر النور والصوت خلال عشر ثانية واحدة لا أكثر ، وبمجرد انقطاع ارتباط الجهاز الحسي مع الخارج ينسدّ باب المعرفة والادراك .

هذا وأن للأخطاء الحسيّة حديثها الذي يكشف عن عدم كفاية الادراكات الحسيّة بشكل أوضح .

إلا أن سبيل المعرفة والإدراك لا ينحصر بالأجهزة الحسيّة ، إذ توجد في الإنسان - مثلاً - قوّة أخرى تستطيع - بعد انقطاع ارتباط البدن بالعالم المادي - أن تحتفظ بالآثار التي تسلّمها منه بأسلوب خاصّ ، وتعكسها في مواقع الحاجة على صفحة الذهن المدرك ، كما أن للذهن قوّة أخرى تدرك المفاهيم الكلّية ، وتهيئ الذهن لحصول التصديقات والقضايا وتيسير التفكير والاستنتاجات الذهنيّة ، سواء التجريبيّة وغير التجريبيّة .

ويستطيع الإنسان - بواسطة هذه القوى الداخلية - أن يوسّع من دائرة إدراكاته ، ويستنتج بعض النتائج من تجاربه وإدراكاته الفطرية والبديهيّة ، وإنّ تقدم الفلسفة والعلوم والصناعات رهين هذه القوى الباطنيّة العقليّة ، مع ملاحظة التفاوت بين الفلسفة والعلوم الأخرى ، إذ في العلوم ينصبّ البحث عن خواصّ الموجودات وآثارها ، للاستفادة منها في تحسين المعيشة ، في حين ينصبّ الهدف الأصليّ في الفلسفة على معرفة ماهيّات الأشياء ، والروابط العلية والمعلولية لها .

وواضح أن المعرفة الكاملة لموجود ما لا تتمّ بدون

معرفة علله الوجودية ، أو كما عبّر الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه (برهان الشفاء) وشرحه شرحاً وافياً قال : (ذوات الأسباب لا تُعرف إلا بأسبابها) .

ولأنّ هذه المسيرة في إطار البحث عن العلل تنتهي إلى ذات البارئ (تعالى) فيمكننا أن نستنتج أن السير العقلي للانسان ينتهي إلى معرفة الله تعالى .

وقد تصور الكثير من الفلاسفة أن التكامل العلمي للإنسان ينتهي إلى هذا الحد ، ومن هنا تصوّروا أن الكمال الانساني - أو بتعبير أدق - الكمال العلميّ للانسان ينحصر في المعرفة الذهنية الكاملة لعالم الوجود ، إلا أن التأمل الأعظم في متطلّبات الفطرة يوضح أن غريزة طلب الحقيقة في الإنسان لا تقنع تماماً بهذا الحدّ من الإدراك ، بل تتطلب المعرفة العينية والادراك الحضوري والشهودي لحقائق الوجود ، ومثل هذا الإدراك لا يحصل بواسطة المفاهيم الذهنية والبحوث الفلسفية .

إنّ التصوّرات والمفاهيم الذهنية - مهما اتسعت وتوضّحت - لا تستطيع أن ترينا الحقائق العينية ، ويبقى الفرق بينها وبين الحقائق الخارجية نفسها كالفرق بين مفهوم الجوع والحقيقة الوجدانية له .

ان المفهوم الذي نملكه عن الجوع هو تلك الحالة التي نحسُّ بها عند احتياج البدن للغذاء ، أمّا إذا لم يحس الإنسان بمثل هذه الحالة فإنّه لا يستطيع الإحساس بها عن طريق هذا المفهوم ، كذلك الفلسفة فإنها تستطيع أن تعطينا مفاهيم حقائق الوجود من الله إلى المادة ، إلّا أن معرفة الحقائق العينيّة وشهودها يختلف كثيراً عن هذه المفاهيم ، وإن الأمر الذي يروي لهفة الغريزة لطلب الحقيقة بشكل كامل هو العلم الحضورى والادراك الشهودى للحقائق العينية ، اللازم لإدراك مقوماتها وارتباطاتها الوجوديّة ، ومتى ما شوهدت كلّ الموجودات الامكانيّة على شكل تعلّقات وارتباطات بالله القيوم المتعال فإنّ كلّ المعلومات العينيّة ترجع - في الحقيقة - إلى العلم بحقيقة مستقلّة أصيلة ، ويكون كلّ شيء ظلّاً أو مظهرّاً لها .

القدرة ومظاهرها :

ومن الميول الفطرية للإنسان الميل للقدرة والتسلُّط على الموجودات الأخرى ، ويبرز هذا الميل من أوان الطفولة ، ويسير مع الإنسان حتى نهاية حياته ، طبعاً مع ملاحظة الفروق التي ينتجها اختلاف السنين وفصول الحياة والظروف الخارجية في متعلقات القدرة هذه ، تحريكات الرضيع السليم الرتبة ليديه ورجليه ، والتحرك الذي لا يقبل

التعب والكلل للطفل ، كُلهَا علامة على هذه الحاجة الفطريَّة ، ثمَّ تتسع دائرة ما يتطلَّبه من سيطرة ، وتمتدُّ إلى ما لا نهاية له .

ويتمُّ العمل والاستفادة من الطاقة وبسط القدرة في بادئ الأمر بواسطة الأعصاب الحركيَّة وعضلات البدن وبالاستناد إلى القوى الطبيعيَّة لا غير ، وهذه الحركات المتتابعة للطفل نفسها تساعد بمقتضى الغريزة على تقوية نفسه ، شيئاً فشيئاً تقوى عضلاته ، وتستعدُّ للقيام بأعمال أكبر وأصعب ، إلى أن يصل إلى أوج قدرته البدنيَّة وشبابه ، ثم تبدأ مرحلة الركود والتوقُّف في هذا المجال ، ثم مرحلة الضعف والشيخوخة ، حيث تبدأ قواه البدنيَّة بالتحلُّل ، إلَّا أن الميل الشديد للتسلُّط في أعماق الإنسان لا يخبو مطلقاً .

والانسان في سبيله للاقتدار والتسلُّط بالقوى الطبيعيَّة ، بل يسعى بمعونة العلوم والصناعات لاختراع وسائل أفضل للتسلُّط وتسخير الكائنات لصالحه ، وواضح جداً الدور الذي لعبته الاكتشافات والاختراعات العلميَّة - خصوصاً في العصور الأخيرة - وما ستلعبه في مجال إشباع هذه الميول الفطريَّة .

بل إن الانسان لم يمتنع حتى عن استخدام طاقات أبناء نوعه الإنساني في سبيل تحقيق تسلُّطه ، إذ عمل بمقتضى قدراته وإمكاناته على استخدام الآخرين واستثمارهم بشتى

السبل والوسائل .

على أن هذا السعي المحموم للحصول على المواقع والمناصب الاجتماعية والاعتبارية على صعيد الشعب الواحد وعمل شعب ما على استعمار الآخرين واستعبادهم وجعلهم تحت نفوذه ، إنما يعبر عن تطبيق لهذا الميل ، إذ أن تطبيقه قد يتخذ شكلاً صحيحاً ومعقولاً ، وقد يتخذ شكل التجاوز على حقوق الآخرين بأشكاله المختلفة : كالاستعمار والاستثمار الظالم .

ثم إن هذا السعي المتزايد لتحقيق القدرة الكبرى لا يتوقف عند هذا الحد ، بل يحاول شمول القوى اللامحسوسة والميتافيزيقية . . . الأمر الذي توضحه هذه الفروع العديدة للعلوم الغربية ، وتسخير الجنّ والأرواح وأنواع الرياضات النفسية ، مما يكشف عن السعي العجيب لتوسعة القدرة وبسط نفوذها على مختلف الحقول .

ولكن وعلى فرض حصول القدرة لتسخير كل القوى المحسوسة وغير المحسوسة ، هل يصل الإنسان إلى حدّ كماله ، وتشبع في أعماقه حاجته وعطشه إلى القدرة بشكل كامل ؟

وإذا كانت هذه القوى - مهما كانت متنوعةً وعظيمةً -

محكومة لقوى أعلى وسلطةٍ أوسع فهل يمكننا أن نتصورَ أن الميل الانساني اللّانهائي قد أشبع تماماً ؟

إنّ من الواضح أنّ هذا العطش الفطريّ لن يُروى تماماً إلاّ إذا اتصل الانسان بمنبع قدرة لا نهائية وإلاّ فإنّ سعي الانسان الطموح سيبقى مستمراً بلا نهاية .

الحب والعبادة :

يوجد في الإنسان ميل فطريّ آخر ليس هو من سنخ المعرفة والقدرة ، بل هو ميل للتجاذب والاتصال الوجودي والإدراكي ، ولَمّا لم يكن هذا الميل معروفاً لدى علماء النفس والمحلّلين النفسانيّين ، فإنهم لم يبحثوا حوله بالمقدار الكافي ، ولذا فان توضيحه ليس بالأمر السهل .

إنّ أيّاً ممّا يجد في نفسه ميلاً وتعلّقاً بشيءٍ ما يجذبه إليه كما يجذب المغناطيس المعادن إليه ، ولهذا الجذب مراتب وآثار مختلفة ، وقد يصل اختلاف المراتب إلى حدٍّ يوجب التشكيك في وجود جامع بين هذه المراتب ، وهل إنها من ماهيّة واحدة أم لا ؟

وإنّ أوضح تجلٍّ للمحبة الفطريّة يكمن في الأمّ ، حيث تغرق في عالم اللذة عندما ترى طفلها ، وتلقفه بالأحضان وتلاعبه وتراقبه ، إن حبّ الأم هو من أروع تجلّيات

المحبة الفطرية التي ألهمت مظاهرها - على مدى التاريخ - الكتاب والشعراء فأنجبوا في ذلك أروع التاج ، وهكذا محبة الأب لولده .

وعلى غرار هذا الحب توجد روابط الحب - أيضاً - لدى الابن تجاه أبويه ، وبين الإخوة والأخوات وسائر أفراد العائلة التي تتربط فيما بينها بوشائج طبيعية ، وكمظهر آخر للحب والميل الفطري ما نجده بين أبناء النوع الواحد ، كالترابط الانساني العام الذي يشد الناس بعضهم إلى الآخر ، حيث تشتد هذه الرابطة كلما أضيفت إليها عناصر أخرى ، كرابطة المدينة الواحدة ، أو الجوار ، أو وحدة السن ، أو الزواج ، أو اتحاد المعتقد والمسلك وغير ذلك .

كما أن هناك تجلياً آخر لهذه المحبة يبدو في ميل الانسان لبعض الأشياء التي يستفيد منها في حياته المادية ، والتي لها دخل في تأمين حاجاته مثل : المال والثروة واللباس والسكن .

ومن تجلياته شوق الانسان وميله بالنسبة للكمال والجمال والأشياء الجميلة ، وخصوصاً الأناسي ذوي الحظ من الجمال ، فالإنسان يميل للأشياء التي تروي ظمأه للجمال ، وتألفها روحه ونفسه .

وعلى هذا النسق نلاحظ الميل الانساني لأنماط
الجمال المعنوي مثل : جمال المفاهيم والتشبيهات ،
والاستعارات والكنيات ، وجمال الألفاظ والعبارات الشعرية
والشعرية التي يعشقها أرباب الذوق المرفه .

وكذلك من مثل الكمال والجمال الروحي والأخلاقي
الذي يهيم فيه علماء النفس وعلماء الأخلاق ويؤكدون
مجالاته ، وهكذا الجمال العقلاني مثل : روعة التنظيم في
هذا الوجود الذي يسحر ألباب الحكماء والفلاسفة ، أو
الجمال الوجودي الذي يدرك عبر الشهود العرفاني ، حيث
يصل الأمر إلى درجة لا يعني الوجود فيها سوى الجمال :
﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ .

وكلما قويت حصّة الموجود من الوجود ، وتأصل
الوجود فيه كانت مشاهدته وجماله أشدّ إعجاباً وأروع تأثيراً .

وبعبارة أخرى ، فإنّ أيّ موجود يعبر - مقدار سعته
الوجودية وقابليته - عن إشراق للنور الإلهي ، وكلما تكاملت
حصته الوجودية أمكنه أن يعرض إشراقاً أشد وروعة أعظم .

وبشكل عام يمكننا أن نتصوّر للحبّ - من حيث الشدّة
والضعف - مراتب ثلاث هي :

الأولى : المرتبة الضعيفة التي تقتضي القرب إلى

المحسوب في الظروف العادية ، دون أن يصحب ذلك أي نوع من أنواع التضحية والإيثار .

الثانية : المرتبة الوسطى التي تتضمن - بالإضافة لإرادة القرب من المحبوب - نوعاً من التضحية في سبيله ، ولكن إلى المستوى الذي لا يتنافى مع المصالح الكلية الأساس للشخص .

الثالثة : مرتبة الإعجاب العميق التي لا تمنع الانسان من تقديم أي نوع من أنواع التضحية في سبيل المحبوب ، فلا لذة له إلا في اتباعه وتحقيق رغباته في مختلف الحالات ، بل يعتبر كمال التذاذه في تعلُّقه وارتباطه الوجودي ، وبالتالي في الفناء ونسيان النفس أمامه ، ولذا فهو يعيش في غاية اللذة عندما يخضع لمحبوبه ، ويقدم له فروض الولاء ، فتلك هي آية هذه المرتبة من المحبة التي تؤدي بالإنسان لأن يقدم إرادة المحبوب على أي شيء سواها بلا أي تحفظ .

ومن الواضح أن المحبة والشوق بالنسبة لشيء كلما تأججت واشتدت كانت اللذة الحاصلة من تحقيق ذلك الشيء والوصول إليه أكبر وأشد ، ومن جهة أخرى نجد أن كمال اللذة يرتبط بمستوى المطلبية والقيمة الوجودية للمحسوب . . . إذن فلو أن شخصاً امتلك أشد أنواع الحب

بالنسبة لأعظم الموجودات وأكبرها قيمة ، وأدرك هذه القيمة الوجودية بدقة فإنه - بالوصول إلى محبوبه هذا - يكون قد حاز أروع اللذات ، فاذا افترضنا أن هذا الوصول غير محدود بالظروف المكانية والزمانية بل كان وصولاً دائماً وفي أي مكان فإن هذه الحاجة الفطرية سوف تكون قد أشبعت بشكل تام ، ولم يبق في إشباعها أي قصور .

وعلى هذا :

فإن هذا الميل الفطريّ اللانهائي يتّجه نحو حبّ متّاج ، لمحبوب كامل جميل كملاً وجمالاً مطلقاً ، له أشدّ الروابط الوجودية بالانسان ، بحيث يمكن للانسان أن يرى وجوده هو قائماً به ، وفانياً فيه ، ومتعلقاً تمام التعلق به ، وبالتالي فهو يحقق الوصول الحقيقيّ إلى محبوبه ، فلا يستطيع أي شيء أن يفصل بين هذين الحبيين .

أما محبة أي موجود آخر لا يملك هذه الأمور فإنها لا يمكن أن تشبع هذا الميل الفطريّ إشباعاً نهائياً ، وإنما يقترن بها الهجران والهزيمة ، والفراق والعذاب .

اللذة والكمال

يدرك كلُّ إنسان - بأدنى تأمل في وجوده وبكلِّ وضوح - أنه بفطرته يبتغي اللذة والراحة والسعادة ، ويهرب من الألم والعذاب والشقاء وهكذا ينصبُّ سعي الإنسان - الذي لا يكلُّ في حياته - عن الحصول على لذات أكثر وأقوى وأكثر دواماً ، والفرار من الآلام وأنواع العذاب والأمراض ، أو التقليل منها في الأقل ، وعند التزاحم فإن الإنسان يقارن بين الأمرين ، فيتقبَّل الألم القليل في سبيل الخلاص من العذاب والألم الشديد ، ويضحي باللذة المحدودة في سبيل الأشد والأكثر دواماً .

كما أن مقتضى العقل والفطرة الإنسانية أن يتحمَّل الإنسان عذاباً قليلاً للوصول إلى لذة كبرى ودائمة ، وان

يغضُّ النظر عن لذة قليلة للخلاص من العذاب الكثير . . .
وإنك لتجد كلَّ التصرفات العقلانيَّة قائمة على أساس من هذا
المعنى . . . أمَّا ما يحدث من اختلاف في التصرف بين
الأفراد في ترجيح بعض اللذات والآلام فهو نابع من اختلافهم
في التشخيص ، أو خطئهم في الحساب ، ومن عوامل أخرى
سنتحدث عنها فيما بعد .

فاللذة إذن - من جهة - دافعٌ للنشاط والسعي الحياتي ،
ومن جهة أخرى هي نتيجة وثمره لهذا النشاط ، ومن جهة
ثالثة يمكن أن نجعلها كمالاً للموجودات ذات الشعور
والإدراك ، باعتبارها صفة وجوديَّة يمتلك الأفراد استعداد
الحصول عليها .

وإنَّ العمل الذي يؤدي إلى حصول لذة والخلاص من
ألم ما ، يقع موقع الإرادة الإنسانيَّة ، فهو - أي الإنسان -
يحبُّ كلَّ ما يلتذُّ به ، وهكذا يأتي تعبير الحبِّ بالنسبة للعمل
والصفات المرغوبة ، ومن هنا تتوضَّح العلاقة بين اللذة ،
والإرادة ، والحب .

وينبغي أن نلتفت إلى أنَّه قد يركِّز الإنسان على لذة
معينة يحتاج الوصول إليها إلى مقدِّمات كثيرة ، ومن هنا فهو
يصمِّم على القيام بأعمال يمكن أن يكون كلُّ منها - بدوره -
مقدِّمة للآخر ، ولكنَّ الواقع هو أنَّ الإرادات المتعلِّقة بهذه

الأعمال أشعة من تلك الإرادة الأصلية ، التي تعلقت بالعمل الأصلي ، الذي ركز عليه الإنسان من أول الأمر .

وهكذا ، فالحب الأصل يتعلق بموجود يسعى إليه ويرغب إليه بالأصالة ، وفي ظل ذلك تحصل له رغبات جزئية وفرعية إلى مقدماته ومتعلقاته ، حيث يحقق الوصول إلى أي منها لذة فرعية ونسبية بمقدار ارتباطه بذلك المطلوب الأصل .

وقد رأينا - في ما سبق - أن الكمال الحقيقي للإنسان هو آخر المراتب الوجودية ، وأعلى الكمالات التي يمتلك القدرة على الوصول إليها .

أما الكمالات الأخرى فهي تمتلك صفة مقدمية ، وهي كمالات آلية نسبية ، وترتبط بمقدمتها بمقدار تأثير أي منها في إيصال الإنسان إلى كماله الحقيقي ، وإن كان الكمال الحقيقي نفسه له مراتب مختلفة .

وعلى هذا ، فإن المطلوب الأصل للإنسان هو الكمال الحقيقي ، أما مطلوبة الأشياء الأخرى فهي فرعية تتبع مقدار أثرها في حصول الكمال الحقيقي .

وكذلك فإن اللذة التي يطلبها الإنسان بالأصالة هي اللذة التي يملكها الكمال الحقيقي ، في حين تمتلك سائر

المقدمات لذات فرعية نسبية ، ذلك أننا قلنا آنفاً إن اللذة
الأصيلة هي تلك التي تحصل من الوصول للمطلوب
الأصيل .

وعليه ، فمعرفة الكمال الحقيقي تستلزم معرفة اللذيد
الأصيل ، وكذلك العكس ، حيث تتطلب معرفة اللذيد
الأصيل معرفة الكمال الحقيقي ، ولأن اللذيد الأصيل يملك
أسمى لذة ممكنة للإنسان ، فإن معرفة اللذيد الأصيل تلازم
معرفة الشيء الذي يمكنه أن يقدم للإنسان أكثر اللذات
وأسمائها وأكثرها دواماً ، ومن هنا فلو عرفنا أكثر الموجودات
منحاً للذة عرفنا اللذيد بالأصالة والكمال الحقيقي للإنسان .

فينبغي - إذن - التأمل في حقيقة اللذة وسبب اختلاف
مراتبها ، لكي نعرف أسمى اللذات الإنسانية وأشدّها دواماً .

فما هي اللذة ؟ وما هي أسمى اللذات الإنسانية ؟

إنّ ما نراه في وجودنا ونعبّر عنه باللذة هو حالة
إدراكية ، تحصل لدينا عند حصولنا على شيء نهواه ونرغب
فيه ، وذلك حين نعلم أنه هو المطلوب كما نعلم ونلتفت إلى
حصوله ، إذن فإنّا إذا لم نكن نعلم بأنّ ما حصلنا عليه هو
المطلوب فإنّ هذا الحصول لن يترك لذة في وجودنا ، وكذلك
إذا لم نكن نعلم بحصوله لدينا فإنّا لن نلتذّ بشيء .

وعليه ، فحصول اللذة يتوقف - بالإضافة لوجود الشيء المطلوب والشخص الملتذ - على امتلاك قوة إدراكية خاصة يمكن أن يدرك بها حصول الشيء المطلوب ، وكذلك يتوقف على معرفة المطلوب والاتفات لحصوله ، أما المراتب المختلفة للذة فهي ترتبط إما بالقوة المدركة ، وإما بنوع المطلوبة ، وإما بالتفات الإنسان إليها .

فمن الممكن أن يكون التذاذ شخص بأكلة معينة أكثر منه لدى شخص آخر ، وذلك لأن الحاسة الذائقة لديه أقوى وأسلم ، كما يمكن أن يلتذ إنسان بطعام أكثر من غيره ، لأنه كان مرغوباً لديه أكثر ، وقد يكون التذاذ شخص ما بطعام معين حال إلتفاته الكامل أكثر منه حال فقدان هذا الالتفات وتوجهه للأشياء الأخرى ، وقد يختلف التذاذ تلميذين بمعرفة معينة نتيجة اختلاف تصوورها عن هذه المعرفة المعينة وضرورتها ومدى تأثيرها في كمال الإنسان وصلاحه .

كما أن من الواضح أن دوام اللذة مرتبط بدوام ظروف تحققها ، فإذا فنيت ذات الشيء المطلوب ، أو تغيرت حالة المطلوبة ، أو تغير تصور الشخص ، أو اختلفت حالة التوجه إليها ، فإن اللذة المفروضة سوف تتغير بلا ريب .

وهذا التعدد الذي نلاحظه بين الذات الملتذة والشيء اللذيذ وشرائط حصول اللذة نجده في عموم اللذات

المتعارفة ، إلا أننا قد لا نجد هذا التعدد في حقيقة اللذة في حالات أخرى ، بحيث نستعين بنوع من التحليل المفهومي ، حتى يمكننا استعمال كلمة (اللذة) فيها ، وهذا ما نجده في حالتنا : العلم ، والحب .

فمثلاً يلزم - لكي يحصل العلم - أن تكون هناك ذات عالمة ، وشيء معلوم ، وصفة للعالم تُدعى (العلم) ، إلا أن المعنى التحليلي لذلك هو الذي يمكن أن يصدق في حالة (العلم الحضورى) للنفس بوجودها ، أو علم الله تعالى بذاته بالرغم من أنه لا يوجد أي تعدد بين العلم والعالم والمعلوم .

وكذلك المفهوم المتعارف للحب فإنه يستلزم فرض ذات محبة وشيء محبوب وحالة حب ، إلا أنه في حالة حب الذات لا يوجد مثل هذا التعدد الخارجي .

وعلى هذا ، فيمكننا أن نجد مصاديق للذة لا تحتاج إلى التعدد المذكور ، فمثلاً يمكننا أن نقول في المجال الإلهي : إن الذات المقدسة ملتدة من ذاتها بذاتها ، وإن رجح بعض العلماء أن نعبر في هذا الخصوص بالبهجة بدلاً من اللذة ، وكذلك الأمر في المجال الإنساني ، فإنه يمكن القول بأن الإنسان يلتذ بوجوده ، بل إن ذاته هي أحب الأشياء إليه ، فإن اللذة التي تحصل لديه من مشاهدة ذاته مع

الالتفات لمطلوبيَّتها هي أكبر من أيّ لذة أخرى ، بل إنّ كلّ اللذات الأخرى هي ظلال من اللذة التي تحصل لديه بوجوده ، لأنّها تحصل على أساس الوصول إلى شأن من شؤونه وكمال من كمالاته .

أمّا ما نراه من عدم الالتذاذ في الحالات المتعارفة فهو على أساس عدم الالتفات ، ومتى ما توجه إلى ذاته بشكل كامل ، وانصرف عن الأشياء الأخرى على أثر العوامل الخارجية ، كالأخطار الكبرى ، أو على أثر الرياضة النفسية وتمركز الإدراك ، فإنّه ستحصل لديه لذة غير عادية بلا ريب ، فلو صدر حكم بإعدام شخص وبشكل قاطع لا يقبل النقض ، ثمّ التفت إلى انتفاء الحكم فإنّه ستحصل لديه لذة لا يمكن مقارنتها بأية لذة أخرى .

ومن الطبيعي أنّ اللذة في هذا المثال - وإن كانت ترتبط بعودة الحياة الدنيوية بعد اليأس منها - ولكنّها من زاوية توضيحها لشوق الإنسان إلى الحياة والالتذاذ بوجوده مفيدة لبحثنا هنا .

والحاصل :

إنّ اللذة التي تحصل لدى الإنسان إمّا أن تكون نابعة من وجوده ، وإمّا من كماله ، وإمّا من الموجودات التي يحتاج

إليها ، ويرتبط بها بنحو من أنحاء الارتباط الوجودي ، فإذا استطاع أن ينظر إلى وجوده على أساس أنه وجود تعلقي يرتبط بموجود تنتهي إليه كل الارتباطات والتعلقات بحيث يكون الارتباط به مغنياً للإنسان عن أي شيء ، فإنه حينئذ سيحصل على أسمى اللذات ، وإذا نظر إلى وجوده على أنه التعلق به نفسه ، ولم يرَ له أي استقلالية عنه ، فسوف تحصل لديه اللذة الاستقلالية من ذلك الموجود ، وعلى هذا ، فإن المطلوب الحقيقي للإنسان والذي يلتذ منه أسمى اللذات هو موجود يقوم به وجود الانسان ، حيث يكون وجود الإنسان هو الربط والتعلق به عينه ، وان اللذة الأصلية تحصل له من مشاهدة ارتباطه به ، أو مشاهدة نفسه حال كونها متعلقة وقائمة به ، أو هي - في الحقيقة - تحصل من مشاهدة إشعاع من جماله وجلاله تعالى .

ذروة الميول وغاية الآمال :

والنتيجة التي تحصل من خلال التأملات الماضية هي أن مدى الميول الفطرية الإنسانية يمتدُّ إلى اللانهاية ، فلا يعرف أي منها حداً ، ولا يقتضي أية محدودية أو توقُّف في مرتبة معينة ، بل إنها - جميعاً - تسوق الإنسان نحو اللانهاية ، وهذا من خواصِّ الإنسان الذي يملك ميولاً ورغبات غير محدودة ، ولا يقتنع بسعادة مؤقتة محدودة . والواقع ، أن

هذه الخاصية اللانهائية في الميول الإنسانية أمر يقبله حتى الفلاسفة غير الإلهيين ، بل تُعتبر من أهم المميزات الأساس للإنسان عن الحيوان .

يقول راسل :

(إن أهم أنماط التفاوت الرئيسة بين الإنسان والحيوان هي أن الميول البشرية - خلافاً للرجبات الحيوانية - غير محدودة ولا يتيسر إرضاؤها بشكل كامل)^(٦) .

وبالرغم من أن هذه الميول تتعلق بأمور مختلفة ، إلا أنها - في النهاية - ترتبط وتلتحم فيما بينها ، ويتلخص الإشباع النهائي في شيء واحد هو عبارة عن الارتباط بالمنبع المطلق للعلم والقدرة والجمال والكمال ، وهذه هي خاصية مراتب الوجود ، فإنه مهما اشتدَّ وقوي وتكامل اتجه نحو الوحدة والبساطة ، وذلك كالقوى الإنسانية المتفرقة في مقام تعلُّقها بالبدن ، والمتحدة في حاقِّ النفس ، إذ تكون النفس في حال وحدتها وبساطتها واجدة لكمالات كلِّ القوى الإنسانية .

ومن هنا يعبر الفلاسفة عن ذلك بقولهم :

(٦) القدرة : ص ١٩ .

(والنفس في وحدتها كل القوى)

وهكذا ، فإنَّ ما يطلبه أيُّ من الميول الفطريَّة - والذي يمتدُّ مداه من جهة باتجاه اللّانهاية حيث يتحدُّ هناك مع سائر المطلوبات - هو في الحقيقة شيء واحد ، يُنظر إليه من زوايا نظر مختلفة ، ويُبَحِّث عنه من جهات شتّى ، وهو عبارة عن الارتباط بالموجود المطلق اللّانهائي الكامل ، أي القرب من الله تعالى .

وفي مثل هذه الدرجة يجد الانسان ارتباطه الكامل بالخالق ، ويجد نفسه متعلّقاً ومرتبّطاً به ، بل يجدها هي التعلّق والربط به عينه ، ولا يجد أيّ نوع من الاستقلال والاستغناء ، وفي هذه المرتبة بالذات يجد كلّ الأشياء قائمة بالذات الإلهيَّة المقدّسة ، ويحصل له علم حضوريّ بحقائق الوجود ، وينعم - وفق استعداده الوجوديّ - بأنوار الجمال والجلال الإلهيّ ، ويشبع ميله الفطريّ بمعرفة حقائق الوجود .

وكذلك فإنّه في هذه المرتبة التي ينفذ من خلالها إلى منبع القدرة اللّانهائيّة ، وتبعاً لارتباطه به ، يمكنه القيام بأيّ عمل يقع في دائرة إرادته ، فيمكنه - حينئذ - إشباع ميله الفطريّ للقدرة .

وكذلك يستطيع - في هذه المرتبة - أن يحصل على
 أسمى درجات الحبِّ لأسمى المحبوبين ، وينال منتهى
 القرب والوصول والارتباط الحقيقيَّ به . وبتعبير آخر ، فإنه
 يشاهد قربه وارتباطه بأروع وضوح ، وهو - بالتالي - ينال
 أفضل اللذات وأدومها : ﴿ في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ
 مُّقْتَدِرٍ ﴾ (٧)

وطبقاً لهذا ، فإنَّ الميولَ الفطريَّةَ الإنسانيَّةَ والتي تنبع
 من الخاصيَّةِ الانسانيَّةِ وهي مقتضى الفعليةِ الأخيرة والصورة
 النوعيةِ له ، هذه الميولَ كُلُّها تسوقه نحو اللانهاية ، ولا يتمُّ
 إشباعها الكامل إلا بالوصول إلى درجة القرب الإلهي
 والارتباط بالعالم الأبدى .

فالكمال الحقيقيُّ للإنسان هو - نفسه - درجة القرب
 للباري جلَّ وعلا ، أما سائر الكمالات البدنية والروحية فكلُّها
 مقدِّمات ووسائل للوصول لمثل هذه الدرجة ، حيث يُستفاد
 منها بمقدار تأثيرها في الوصول إلى الكمال الحقيقيِّ - طبقاً
 للمقياس الذي تحدَّثنا عنه آنفاً - وليس أيُّ منها حتى أسماها
 وألطفها يُعدُّ من الكمالات الإنسانية الأصلية ، وإن كانت ممَّا
 يميِّز الإنسان ، فلا نجدها عند الحيوان .

(٧) سورة القمر ، الآية : ٥٥ .

وبعبارة أخرى :

إن الإنسان إنما يصبح - حقيقة وبالفعل - إنساناً ، إذا استطاع أن يعبر المرتبة الحيوانية ليخطو في سبيل القرب الإلهي ، أما قبل أن يخطو في هذا الطريق ، فهو إما إنسان بالقوة - ان كانت استعدادات الوصول إلى هذا المقام فيه محفوظة - وإما هو ساقط بشكل كامل ، ومعدود من الحيوانات ، أو أضلّ منها ، إن كانت هذه الاستعدادات قد انتفت من وجوده بسوء اختياره .

ومن هنا نجد القرآن الكريم يعدّ الكافرين - الذين فقدوا قابلية الإيمان والعبودية - شرّ الدواب وأضلّ من الأنعام :

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٨)

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٩)

ويقول في سورة الأعراف :

(٨) سورة الأنفال ، الآية : ٥٥ .

(٩) سورة الأنفال ، الآية : ٢١ .

﴿ . . . أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ ﴾ (١٠)

فهل يمكن إشباع الميول الفطرية بشكل كامل ؟

هنا يمكن أن تطرح شبهة في الذهن حاصلها : أنه وإن كانت الميول الفطرية تتجه نحو اللانهاية ولكن أنى لنا أن نعرف أن الإشباع الكامل لها أمر ممكن الحصول؟ خصوصاً مع الالتفات إلى أن الإنسان - نفسه - موجود ضعيف له قدرات طبيعية واكتسابية محدودة ، وهي مهما قدر لها من توسع لا بُدَّ وأن تتناهى من حيث الزمان وتغنى بالتالي عند الموت .

وحلُّ هذه الشبهة - بالبيان الذي يناسب هذا البحث - هو أن دليل إمكان مثل هذا الإشباع هو الفطرة نفسها ، ذلك أن الميول الفطرية هي من الواقعيَّات العينية ، وهي جزء من قوانين الوجود ونواميسه ، فهي من قبيل الجاذبيَّات التي تقوم بنفسها دليلاً على وجود القوة الجاذبة ، لا من قبيل الصور الذهنية ، التي تحصل بواسطة الحواس أو القوى الذهنية ، وتكون نسبتها إلى الحقائق العينية نسبة الكاشف إلى المنكشف ليأتي فيها احتمال المخالفة للواقع .

(١٠) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٩ .

أما مسألة محدودية القوى الإنسانية وانتهائها بالموت فهي مبتنية على أصالة المادة ، وانحصار الحياة بالحياة الدنيوية ، وكلا هذين المبدئين يخالف الفطرة ، إذ أن الميل الفطري الانساني للكمالات فوق الطبيعية وللحياة الخالدة هو - بنفسه - مما يبطلهما ، ويشكل دليلاً كافياً لإثبات ما وراء الطبيعة ، وإثبات الحياة الأخرية .

وطبيعي أن دليل هذا الموضوع لا ينحصر بالفطرة ، إذ يمكن إقامة براهين عقلية ونقلية متعددة عليه ، وها نحن نكتفي بأحدها فيما يلي :

إن التأمل في نظام الخلقة يوضح حقيقة مهمة هي ، أن المخلوقات - من أصغر ذرة فيها إلى أكبر مجرة - تتبع نظاماً بديعاً محيراً للعقول ، وأن بقاء العالم وحصول الظواهر اللامحدودة رهينان بهذا النظام المتقن ، المقدر ، الدقيق . ومهما سمت العلوم فإنها لا تستطيع أن تحدّد بشكل أكبر مدى العظمة في هذا النظام ، والدقة في أسرارهِ وحكمهِ ، وإن اختراعات الانسان المدهشة إنما نمت في ظلّ كشف هذه الأسرار والروابط بين الموجودات .

وعلى هذا ، فلا يمكننا أن ننسب حصول أيّ ظاهرة في العالم إلى المصادفة العمياء ، ونتصوره أمراً لغواً لا فائدة

فيه ، لأنَّ حصولها معلول لهذا النظام ، وهي بدورها جزءٌ منه وقطعة من جهاز الخلقة العظيم ، ومؤثِّرة في حركته نحو هدفه وغايته المنشودة ، والواقع إن مجرد وجود عنصر عبث لا فائدة فيه يؤدِّي إلى الفوضى والفساد .

وعلى هذا :

فإنَّ وجود الميول الفطريَّة في الإنسان - أيضاً - ليس أمراً عبثاً وباطلاً ، بل هو على العكس عامل مهمٌّ لرفيِّه وتكامله ووصوله إلى السعادة ، ولو كانت سعادة الإنسان وكماله منحصرة بالسعادة المادية المحدودة فإنَّ وجود الميول اللَّامحدودة سوف يصبح أمراً لغواً بلا فائدة .

ومن هنا ، فإنَّ إيجاد هذه الميول في أعماق الإنسان - عندما لا يكون إشباعها ممكناً - يشبه هداية الإنسان إلى طريق معيَّن وإشعاره بأنَّه طريق طويل بعيد ، بحيث أنَّه يستجمع كلَّ قواه لطِيِّ هذا الطريق ، ويتحرَّك نحو هذا الهدف الموهوم ، ولكنَّه يصطدم فجأة - أثناء حركته السريعة - بصخرة تعلمه أنَّ الطريق مسدود لا منفذ له .

وطبيعيُّ أن مثل هذا الخداع لا يناسب شأن الخالق الحكيم ، وإنما هو من عمل الحمقى الذين يلتذُّون - نتيجة عُقدهم النفسيَّة - بخداع الناس وعذابهم وهزيمتهم ، فإذا بدا

لهؤلاء المخدوعين السراب راح أولئك الحمقى يضحكون
بملء أفواههم من ذلك .

يقول القرآن الكريم :

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (١١)

﴿ . . . وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ . . ﴾ (١٢)

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾ (١٣)
﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا
تَرْجِعُونَ ﴾ (١٤)

(١١) سورة الروم ، الآية : ٨ .

(١٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٩١

(١٣) سورة الأنبياء ، الآية : ١٦

(١٤) سورة المؤمنون ، الآية : ١١٥

الإمكان العقلي للارتباط الواعي بالخالق

كانت النتيجة التي خلصنا إليها من تأملاتنا السابقة هي ، إنَّ الإشباع الكامل للاحتياجات الفطرية الإنسانية لا يتمُّ إلَّا في ظلِّ الارتباط الكامل الواعي بمبدأ الوجود ، ويمكننا أن نثبت إمكان مثل هذا الارتباط بالبرهان الفلسفيِّ العقليِّ ، وملخصه :

إنَّ جميع الموجودات لها ارتباط لا ينفصم بخالقها ، وإنَّ حقيقة وجودها هي الربط والتعلُّق به ، ولَمَّا كان الإنسان قادراً على العلم الحضوريّ بحقيقته ، وما حقيقته إلَّا عين الارتباط بالخالق ، فهو قادرٌ على تحقيق ارتباط واعٍ كامل به ، وبعبارة أخرى نقول : هو قادر على المعرفة والمشاهدة الواضحة للارتباط الوجوديِّ الكامل بالخالق .

أما العلم الحضوري بالنفس فهو أمرٌ اتَّفَقَ عليه كلُّ
الفلاسفة الإلهيين ، فمتى انصرف التوجُّه الإنسانيُّ عن
الإدراكات الحسيَّة والخواطر النفسية وتركز على الذات فإنَّ
الإنسان سيدركها إدراكاً حضورياً .

ويوجد هذا العلم في سائر الحالات - أيضاً - وإن لم
يكن هناك إلتفات تفصيليٌّ له نتيجة الإنشغال بالمدركات
الأخرى . ومن هنا ، فيمكن تقويته وإيصاله إلى مرتبة من
الوضوح والوعي عبر تقليل الميول والتعلُّقات الماديَّة ،
والتعوُّد على النظر إلى النفس ، وتركيز الانتباه نحو الذات .

وأما الارتباط الوجوديُّ وتعلُّق الموجودات بالخالق
فيمكن إثباته من خلال مبادئ الحكمة المتعالية ، التي بيَّنها
المرحوم صدر المتألَّهين باثباته أنَّ للموجود مراتب طويلة ،
وأنَّ المراتب الدانية - حسب ترتيبها - هي شعاع من المرتبة
العالية ، ومعلولة له ، وقائمة به ، وأنَّ العلَّة الحقيقيَّة لا تعني
سوى الربط الوجودي ، لا بين شيئين يوجد كلُّ منهما بشكل
مستقل ، إذ - والحال هذه - لا يحتاج أيُّ منهما في وجوده إلى
الآخر ، وإنما الربط الوجودي بين شيء مستقل وشيء آخر
غير مستقل يكون وجوده هو الربط والتعلُّق بالعلَّة ، وعليه ،
فوجود المعلول بالنسبة للعلَّة الحقيقيَّة التي هي المفوضة
للوجود عليه ليس إلَّا ارتباط المحض والإضافة الإشراقيَّة ،

وإذا شاهد أحد حقيقته وجدها قائمة بالعلّة وشعاعاً منها .

وعلى هذا ، فلو قام أحد بمشاهدة حقيقته فسوف يرى نفسه قائمة ومتعلّقة بالخالق ، بل يراها عين الربط والتعلّق به ، ومثل هذه الرؤية لا تنفك عن رؤية إشعاع من أنوار القيوم المتعالي ، لأنّ ادراك ارتباط الوجود غير المستقل لا يمكن بدون إدراك ذي الارتباط والوجود والمستقل القيوم عليه :

(. . . وأنّ أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ، حتى تخرق أبصار القلوب حُجُب النور ، فتصل إلى معدن العظمة ، وتصير أرواحنا معلّقة بعزّ قُدسك . . .)^(١٥)

فمشاهدة حقيقة النفس تواكب المشاهدة الاستقلالية لإشعاع من نور الجمال والجلال الإلهي :

(مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ)

وكلّما كانت الدائرة الوجوديّة للنفس أكثر اتساعاً ، ومرتبّتها أكمل ، ورؤيتها أعمق ، والانتباه والتركيز أشد ، كان إدراك الأنوار الإلهيّة أشدّ وأوضح :

(. . . وألحِقني بنور عزّكَ الأبهج ، فأكون لك عارفاً ،

(١٥) المناجاة الشعبانية .

وعن سِوَاكَ مُنْحَرَفًا . .) (١٦)

وبمقدار وضوح إدراك الإنسان لارتباطه وعدم استقلاليتّه ، يكون ، التفاته وتوجُّهه إلى صاحب الربط والموجود الأصيل والمستقلّ أشدّ ، ورشفه من أنوار عظمته أكثر ، إلى أن يصل إلى مرتبة يكون فيها مرآة جليّة ومظهراً كاملاً لذات الخالق جلّت عظمته :

(. . لا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ ،
فَتَقَهَا وَرَتَّقَهَا بِيَدِكَ ، بِذَوِّهَا مِنْكَ ، وَعَوْدُهَا إِلَيْكَ . .) (١٧)

ومع الحصول على مثل هذا الارتباط فإن حاجة الإنسان لمعرفة الحقيقة والتوفّر على القدرة سوف تُشبع إشباعاً تامّاً ، وسوف يحصل على أسمى اللذات ، عبر وصوله إلى مطلوبه الحقيقيّ ، واكتشاف ارتباطه الوجوديّ به ، وتحصل أعلى مراتبه عندما تفرغ النفس من تدبير البدن فلا ترى لها أيّ التفات إلا للباري تعالى ، ولا تشغلها الشواغل في هذا العالم عن رؤيته والاستغراق في هذه الرؤية .

(١٦) المناجاة الشعبانية .

(١٧) دعاء أيام شهر رجب .

(وأقرر أعيننا يَوْمَ لِقَائِكَ بِرُؤْيَيْكَ) (١٨)

أبسط السبل :

وأبسط السبل للاعتقاد بإمكان الارتباط بعالم القدس والساحة الإلهية هو ذلك السبل الذي هدى الله - تعالى - عباده إليه بواسطة المرسلين ، فامتَنَّ بذلك على عباده غاية المنَّة وأتمَّ الحجة عليهم :

﴿ لئلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ . . . ﴾ (١٩)

فقد دعا الأنبياء - جميعاً - الناس إلى التقرب من الخالق ، والارتباط بمنبع العلم والقدرة اللانهائين ، ووعدوهم بالوصول إلى النعم الخالدة ، واللذات اللامتتية ، والحصول على ما تشتهيهِ أنفسهم :

﴿ لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٠)

﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ﴾ (٢١)

(١٨) مناجاة الزاهدين .

(١٩) سورة النساء ، الآية : ١٦٥ .

(٢٠) سورة الزمر ، الآية : ٣٤ .

(٢١) سورة الزخرف ، الآية : ٧١ .

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
أَعْيُنٍ . . . ﴾ (٢٢)

﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (٢٣)
﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَبُوءًا مِّنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ (٢٤)

والميزة الرئيسة لدعوتهم على دعوات سائر المصلحين
تؤكد هذه الحقيقة وهي ، أنَّ الحياة المحدودة العابرة ليست
آخر مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية ، بل هي مقدمة
للحصول على السعادة الأبدية ، وجسر للوصول إلى العالم
الأبدى :

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ
هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ (٢٥)

كما أن السبب الرئيس لرفض دعوة الأنبياء من قبل
الكافرين هو استبعاد هذه الحقيقة :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا

(٢٢) سورة السجدة ، الآية : ١٧ .

(٢٣) سورة ق ، الآية : ٣٥ .

(٢٤) سورة الزمر ، الآية : ٧٤ .

(٢٥) سورة الأعلى ، الآيات : ١٦ - ١٩ .

مَزَقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ * أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ
الْبَعِيدِ ﴿٢٦﴾

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ
بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . . . يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ
الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفَرْ
عَنْهُ سَيَّئَاتِهِ وَيَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبَشَ الْمَصِيرُ ﴾ (٢٧)

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيَاً وَبُكْمًا
وَصُمًّا مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا * ذَلِكَ
جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْآ
لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ
أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾ (٢٨)

ولم يكتف رسل الله بالدعوة والوعد والوعيد ، وإنما

(٢٦) سورة سبأ ، الآيات : ٧ - ٨ .

(٢٧) سورة التغابن ، الآيات : ٧ و٩ و١٠ .

(٢٨) سورة الاسراء ، الآيات ٩٧ - ٩٩ .

عرضوا آثاراً من الارتباط بالعالم الربوبي ، والمنبع اللانهائي للعلم والقدرة بإذن الله ، ليعلم الجميع أن السبيل لكسب العلم والقدرة لا ينحصر بالأسباب المادية المحدودة ، وأن الاستفادة من العلوم الإلهية والقدرات فوق الطبيعية أمر ممكن للإنسان .

وقد أثبت الأنبياء إمكان الارتباط بالعالم الرباني ، وتلقي العلوم الغيبية واللدنية ، عبر إخبارهم بالمغيبات ، وكشفهم للأسرار الخفية ، وبيانهم للعلوم والحكم دونما دراسة منهم وتعلم :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (٢٩) .
 ﴿ . . . وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً ﴾ (٣٠) .
 ﴿ . . . وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً ﴾ (٣١) .
 ﴿ . . . قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً ﴾ (٣٢) .
 ﴿ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ . . . ﴾ (٣٣) .

(٢٩) سورة البقرة ، الآية : ٣١ .

(٣٠) سورة الكهف ، الآية : ٦٥ .

(٣١) سورة مريم ، الآية : ١٢ .

(٣٢) سورة مريم ، الآيتان : ٢٩ - ٣٠ .

(٣٣) سورة آل عمران ، الآية : ٤٩ .

﴿ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ . . . ﴾ (٣٤) .
 ﴿ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا . . . ﴾ (٣٥) .

والقرآن نفسه فوق كل ذلك ، إذ هو معجزة خالدة لنبي الإسلام - صَلَّى الله عليه وآله وسلم - نزل على فردٍ أُمِّيٍّ عاش في مجتمع متخلف ، ودعا الجن والإنس - منذ بدء نزوله - متحدِّين إياهم أن يأتوا بسورة من مثله ، ونحن نعلم أنه - مع كثرة الدواعي لمثل هذا العمل - لم تتحقَّق أيُّ معارضة للقرآن ، ولن تتحقَّق مطلقاً ، طبقاً لتنبُّؤ القرآن الكريم .

كما أنَّ الأنبياء - بقيامهم بالأعمال الخارقة للعادة وانتصارهم على القوى الطبيعية - أثبتوا فعلاً إمكان الخلاص من القيود الماديَّة ، والحصول على قدرة لا تقهر .

فخروج الناقة الحيَّة من قلب الجبل بواسطة النبي صالح (ع) وخلاص إبراهيم (ع) من النار الكبرى التي أوقدها نمرود ، وتحول عصا موسى (ع) الى ثعبان ، وانفلاق البحر ، وجريان اثني عشرة عيناً من الحجارة بواسطة موسى (ع) وشفاء الأكهمه والأبرص وإحياء الموتى بواسطة عيسى (ع) وتسخير القوى المحسوسة وغير المحسوسة لسليمان (ع) هي

(٣٤) سورة النمل ، الآية : ١٦

(٣٥) سورة الأنبياء ، الآية : ٧٩ .

كُلُّهَا نماذج من الأعمال الخارقة للعادة التي تَمَّت على أيدي الأنبياء ، وحتى الكثير من أتباعهم الصادقين ، بمثل هذه العلوم والقدرات ، وقد جاء في حديث قدسي :

(عَبْدِي أَطْعِنِي حَتَّى أَجْعَلَكَ مِثْلِي ، أَنَا أَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ ، أَجْعَلَكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ) .

وإذا حاولنا أن نجتمع الكرامات الثابتة بالنقل الصحيح والمتواتر فإن ذلك سيتطلب منا مجلدات ضخمة بلا ريب .

ومع كلِّ هذا ، فهل من الصحيح أن نجد أناساً ينكرون - بكلِّ جرأة وإغماض عن الحقِّ - وجود عالم ما وراء الطبيعة أو امكان الارتباط به ، ويمنعون الناس عن السير في هذا السبيل ؟

والحقيقة ، انه حتى لو عدنا مثل هذه المعاجز والآيات البيّنة كان الأحرى بالبشريّة - ولو على سبيل التجربة - أن تطبّق نظم الأنبياء ، ثم تقوِّم الآثار الكبرى لها في سعادتها الماديّة والمعنويّة ، ذلك لأنَّ الأمر من الأهميّة بحيث ترخص معه كلُّ تضحية في سبيل تحقّقه ، خصوصاً إذا لاحظنا أن إجراء شريعة الأنبياء ليس مما يستلزم ترك النعم واللذات الماديّة والدينيّة ، بل هي تضمن السعادة والراحة والطمأنينة في هذا العالم أيضاً ، ولقد وُجد من بين الأنبياء وأتباعهم

أناسٌ تنعموا بالنعم الدنيويَّة أكثر مما تنعم به أهل الدنيا وعبيد
المادة .

ألا يدفعنا إصرار جميع الأنبياء - بصدق وتأكيد - على
هذا الأمر ، والتضحيات التي لا نظير لها التي قدّموها
وأوصياؤهم وأتباعهم الصادقون في سبيل إعلائه ، ألا يدفعنا
لاحتمال صدق مدّعاهم ؟ إنّ الإنصاف يؤكّد ذلك بوضوح .

وهل تقلُّ قيمة مثل هذه الحقيقة عن قيمة كشف
الأسرار الطبيعيَّة وتسخير الفضاء ؟ وكيف يعدُّ تحمُّلِ
المصاعب والمشاق ، وبذل القوى الطبيعيَّة والإنسانيَّة التي لا
تعدُّ في سبيل الإكتشافات العلميَّة أمراً وجيهاً يقبل الشئ ، ولا
يستحقُّ الإرتباط بالمنبع اللّانهائي للقُدرة والعلم والوصول
إلى السعادة الخالدة أن نصرف في سبيله شيئاً من ذلك ؟

شواهد من الآيات والروايات :

وهذا الذي استفدناه من المقدمات الوجدانيَّة والعقليَّة
يؤيِّده الكتاب والسنة ، وقد أشرنا في بعض الصفحات
السابقة إلى الشواهد النقليَّة ، وها نحن نذكر نماذج أخرى من
الآيات والأخبار .

إنّ القرآن الكريم يؤكّد أنّ الإنسان يعرف الله بفطرته ،
وأنّ كلّ الناس في نشأة من وجودهم رأوا خالقهم عياناً

واعترفوا بربوبيّته .

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾

وإنّ الحياة في هذا العالم إنما هي للعمل بمقتضى عهد العبوديّة ، ويتم تقويم مقدار وفاء الناس بعهدهم وميثاقهم الفطريّ ، وبالتالي تكاملهم الاختياريّ ، بواسطة الطاعة والعبوديّة لله :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٣٦)

وليتّم هذا التقويم فإنّ هناك ظروفًا مختلفة ليختار كلّ سبيله بكلّ حرية :

﴿ لِيَلْبِغُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٣٧)

ومن خلال السبُل المعوجّة والمنحرفة ، وفي خضم الحياة ومشاكلها لن يصل إلى السبيل الأقوم الأمن إلّا أولئك الذين يحبّون ربّهم ، ويلجأون إليه ، ويتغنّون مرضاته ، ويريدون وجهه :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (٣٨)

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

(٣٦) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦ .

(٣٧) سورة هود ، الآية : ٧ وسورة الملك ، الآية : ٢ .

(٣٨) سورة البقرة ، الآية : ١٦٥

الله . . . ﴿٣٩﴾

﴿ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (٤٠)

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى . . . ﴾ (٤١)

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي
رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴾ (٤٢) .

وهؤلاء سينالون - بالتالي - جوار رحمة ربهم ومقام
القرب الإلهي ، لقاء الحبيب :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وادْخُلِي جَنَّاتِي ﴾ (٤٣)
﴿ فِي مَقْعَدِ صَدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (٤٤)
﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (٤٥)

(٣٩) سورة آل عمران ، الآية : ٣١ .

(٤٠) سورة المائدة ، الآية : ١٦ .

(٤١) سورة لقمان ، الآية : ٢٢ .

(٤٢) سورة النساء ، الآية : ١٧٥ .

(٤٣) سورة الفجر ، الآيات ٢٧ - ٣٠ .

(٤٤) سورة القمر ، الآية : ٥٥ .

(٤٥) سورة القيامة ، الآيتان : ٢٢ و ٢٣ .

أما أولئك الذين تعلقت قلوبهم بزينة الدنيا ، ورجحت
 محبة الآخرين لديهم على محبة الله فلا شوق لهم إلى
 رحمته ، فسوف يُبتلون بعذاب اليم لا نهاية له ، ويُحرمون
 من وصل محبوبهم الفطري :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ * أولئك مَاوَاهُمْ
 النَّارُ بما كانوا يَكْسِبُونَ ﴿ (٤٦)

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
 وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
 وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
 سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ . . . ﴾ (٤٧)
 ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (٤٨)

وتوجد في الأحاديث النبوية وأخبار أهل بيت الرسالة
 - سلام الله عليهم أجمعين - أيضاً شواهد كثيرة نجد نماذج
 منها في بعض الأحاديث القدسية وأخبار مناجاتهم
 وأدعيتهم (ع) كالذي جاء في حديث المعراج مخاطباً النبي

(٤٦) سورة يونس ، الأيتان ٧ و ٨ .

(٤٧) سورة التوبة ، الآية : (٢٤) .

(٤٨) سورة المطففين ، الآية : ١٥

(صلى الله عليه وآله وسلم) :

(فمن عمل برضاي الزمه ثلاث خصال :

أَعْرِفْهُ شُكْرًا لَا يَخَالُطُهُ الْجَهْلُ ،

وَذَكَرًا لَا يَخَالُطُهُ النِّسْيَانُ ،

وَمُحِبَّةً لَا يُوَثِّرُ عَلَى مُحِبَّتِي مُحِبَّةُ الْمَخْلُوقِينَ .

فإذا أَحْبَبَنِي أَحِبَّتِهِ وَحِبَّتُهُ إِلَى خَلْقِي ، وَافْتَحْ عَيْنَ قَلْبِهِ

إِلَى جَلَالِي وَعَظَمَتِي فَلَا أَخْفِي عَلَيْهِ عِلْمَ خَاصَّةٍ خَلْقِي ،

فَأَنَاجِيهِ فِي ظُلْمِ اللَّيْلِ وَنُورِ النَّهَارِ ، حَتَّى يَنْقُطَعَ حَدِيثُهُ مَعَ

الْمَخْلُوقِينَ وَمَجَالِسَتِهِ مَعَهُمْ ، وَأَسْمَعِهِ كَلَامِي وَكَلَامَ

مَلَائِكَتِي ، وَأَعْرِفْهُ سِرِّي الَّذِي سَتَرْتَهُ عَن خَلْقِي . . .

وَلَا تُسْتَفْرِقَنَّ عَقْلَهُ بِمَعْرِفَتِي ، وَلَا تُقَوِّمَنَّ لَهُ مَقَامَ عَقْلِهِ . . .

فَتَقُولُ الرُّوحُ : إِلَهِي ! عَرَّفْتَنِي نَفْسَكَ فَاسْتَفْنَيْتُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ

خَلْقِكَ ، وَعَزَّتْكَ وَجَلَالُكَ لَوْ كَانَ رِضَاكَ فِي أَنْ أَقْطَعَ إِرْبًا أَوْ

أَقْتُلُ سَبْعِينَ قَتْلَةً بِأَشَدِّ مَا يَقْتُلُ بِهِ النَّاسُ لَكَانَ رِضَاكَ أَحَبَّ

إِلَيَّ . . . وَافْتَحْ عَيْنَ قَلْبِهِ وَاسْمَعِهِ حَتَّى يَسْمَعَ بِقَلْبِهِ مِنِّي ،

وَيَنْظُرْ بِقَلْبِهِ إِلَى جَلَالِي وَعَظَمَتِي . . .

يَا أَحْمَدُ ! لَوْ صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ،

وَصَامَ صِيَامَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَطَوَى مِنَ الطَّعَامِ مِثْلَ

الْمَلَائِكَةِ ، وَلَبَسَ لِبَاسَ الْعَارِي ، ثُمَّ أَرَى فِي قَلْبِهِ مِنْ حَبِّ

الدُّنْيَا ذَرَّةً ، أَوْ سُمِعَتْهَا أَوْ رِيَّاسَتُهَا ، أَوْ صَيَّتْهَا أَوْ زَيْنَتُهَا ، لَا

يجاورني في داري ، ولأنزعنَّ من قلبه محبَّتي ، ولا ظلمنَّ قلبه حتى ينساني ، ولا اذيقه حلاوة معرفتي ، وعليك سلامي ورحمتي) .

وفي حديث آخر يقول :

(إن الله جلَّ جلاله قال : ما يتقرَّب إليَّ عبدٌ من عبادي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه ، وانه ليتقرَّب إليَّ بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها ، إن دعاني أجبتة وإن سألني أعطيته) (٤٩) .

وفي حديث آخر يقول :

(يا ابن آدم ! أنا غنيٌّ لا أفقر ، أطعني في ما أمرتك أجعلك غنياً لا تفقر .

يا ابن آدم ! أنا حيٌّ لا أموت ، أطعني في ما أمرتك أجعلك حياً لا تموت .

يا ابن آدم ! أنا أقول للشيء كن فيكون ، أطعني في ما أمرتك أجعلك تقول للشيء كُن فيكون) .

وفي عُدة الداعي لابن فهد ص ٢٩١ :

(٤٩) أصول الكافي : ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٨ وكذلك في الوسائل ومحاسن البرقي .

يقول أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في مناجاة
شهر شعبان متضرعاً إلى ربّه :

(. . واجعل همّتي إلى روح نجاح أسمائك ومحلّ
قدسك . . إلهي ! هب لي كمال الانقطاع إليك ، وأنر أبصار
قلوبنا بضياء نظرها إليك ، حتى تحرق أبصار القلوب حُجُب
النور فتصل إلى معدن العظمة ، وتصير أرواحنا معلقة بعزّ
قدسك . . . وألحقني بنور عرك الأبهج فأكون لك عارفاً
وعن سواك منحرفاً . . .)

وفي دعاء كميل يقول الإمام علي (عليه السلام)
متضرعاً إلى الله تعالى :

(. . فهبني صَبَرْتُ على عذابك فكيف أصبرُ على
فراقك ، وهبني صَبَرْتُ على حرّ ناركَ فكيف أصبر عن النظر
إلى كرامتك) .

وقد روي عنه (ع) قوله :

(ما رأيتُ شيئاً إلّا ورأيتُ الله قبله) .

وفي جواب من سأله : هل رأيت ربّك ؟ قال :

(أفأعبد ما لا أرى ؟) .

ويدعو الإمام الحسين سيد الشهداء (عليه السلام) ربّه

في يوم عرفة فيقول :
(إلهي ! علمتُ - باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار - أن
مرادك مني أن تتعرف إليَّ في كلِّ شيءٍ حتى لا أجهلك في
شيءٍ . . .

إلهي ! ترددي في الآثار يوجب بُعد المزار ، فاجمعني
عليك بخدمةٍ توصلني إليك .

كيف يُستدلُّ عليك بما هو في وجوده مفقود إليك ؟ !
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر
لك ؟ ! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلُّ عليك ؟ ومتى
بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ؟ عميت عينُ
لا تراك عليها رقيباً ، وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من
حبِّك نصيباً .

إلهي ! أمرت بالرجوع إلى الآثار ، فارجعني إليك
بكسوة ، الأنوار ، وهداية الاستبصار ، حتى أرجع إليك منها
كما دخلتُ إليك منها ، مصون السر عن النظر إليها ، ومرفوع
الهمة عن الاعتماد عليها . . .

إلهي ! علمني من علمك المخزون ، وصُنِّي بسترِكَ
المصون ، إلهي ! حقَّقني بحقائق أهل القرب ، وأسَلِّك بي
مسلك أهل الجذب ، إلهي ! أغني بتدبيرك لي عن تدبيرِي ،
وباختيارك عن اختياري . . .

أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى

عرفوك ووحدوك ، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب
أحبائك حتى لم يحبوا سواك ، ولم يلجأوا إلى غيرك ، أنت
المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم ، وأنت الذي هديتهم
حيث استبان لهم المعالم .

ماذا وجد من فقدك ؟! وما الذي فقد من وجدك ؟! لقد
خاب من رضي دونك بدلاً ، ولقد خسر من بغى عنك
متحولاً . . .

إلهي ! اطلبني برحمتك حتى أصل إليك ، واجذبني
بمنك حتى أقبل عليك . . . تعرفت لكل شيء فما جهلك
شيء ، وأنت الذي تعرفت إليّ في كل شيء ، فرأيتك ظاهراً
في كل شيء ، وأنت الظاهر لكل شيء) .

ويقول الإمام زين العابدين في مناجاة الخائفين متضرعاً
إلى ربه :

(ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك) .

وفي مناجاة (الراغبين) :

(أسألك بسُّبُحات وجهك ، وبأنوار قدسك ، وأبتهل
إليك بعواطف رحمتك ولطائف برّك ، أن تحقق ظني بما
أؤمله من جزيل إكرامك ، وجميل إنعامك في القربى منك ،
والزلفى لديك ، والتمتع بالنظر إليك) .

وفي مناجاة (المریدین) :

إلهي ! فاسلك بنا سبل الوصول إليك ، وسيرنا في
أقرب الطرق للوفود عليك . . . فأنت - لا غيرك - مرادي ،
ولك - لا لسواك - سهري وسهادي ، ولقاؤك قرّة عيني ،
ووصلك منى نفسي ، وإليك شوقي ، وفي محبتك ولهي ،
وإلى هواك صابتي ، ورضاكَ بغيتي ، ورؤيتك حاجتي ،
وجوارك طلبي ، وقربك غاية سؤلي . . . يا نعيمي وجنتي ،
يا دنياي وآخرتي) .

وفي مناجاة (المحبين) :

(إلهي ! فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك . . . ومنحته
بالنظر إلى وجهك ، وحبوته برضاكَ ، وأعذته من هجركَ
وقلاك ، وبوّأته مقعد الصدق في جوارك . . . واجتبته
لمشاهدتك . . . وامنن بالنظر إليك عليّ) .

وفي مناجاة (المتوسّلين)

(وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك ، وأورثتهم
منازل الصدق في جوارك) .

وفي مناجاة (المفتقرين) :

(وغلّتي لا يبرّدها إلّا وصلك ، ولوعتي لا يطفئها إلّا

لقاؤك ، وشوقي إليك لا يبَلِّه إلاَّ النظر إلى وجهك ، وقراري
لا يقرُّ دون دنوي منك . . . وغمِّي لا يزيله إلاَّ قربك) .

وفي مناجاة (العارفين) :

(وقرَّت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم . . . وما أطيب
طعم حبِّك ، وما أعذب شربُ قربك ، فأعذنا من طردك
وابعادك) .

وفي مناجاة (الذاكرين) :

(إلهي ! بك هامت القلوب الوالهة ، وعلى معرفتك
جُمعت العقول المتباينة ، فلا تطمئنُّ القلوب إلاَّ بذكراك ،
ولا تسكن النفوس إلاَّ عند رؤياك . . . وأستغفرك من كلِّ
لذة بغير ذكرك ، ومن كلِّ راحة بغير انسك ، ومن كلِّ سرور
بغير قربك ، ومن كلِّ شغل بغير طاعتك) .

وفي مناجاة (الزاهدين) :

(واغرس في أفئدتنا أشجار محبَّتكَ ، وأتمم لنا أنوار
معرفتكَ . . . وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك) .

استنتاجات وتساؤلات

الاستنتاج من البحوث الماضية :

من خلال التأملات التي مرّت في البحوث الماضية
نستنتج ما يلي :

إن النشاطات الحيائية في مختلف الحقول العلمية
والعملية ، الفردية والاجتماعية ، إنما تعتبر نشاطات إنسانية
إذا كانت في إطار السير بالإنسان إلى كماله الحقيقي .

وبعبارة أخرى ، إن الحركات والنهضات التي يجب أن
تتخذ لها اتجاهاً معيناً إنما تُعتبر من نشاطات الإنسان - من
حيث كونه إنساناً - إذا اتجهت باتجاه الكمال الانساني ،
وإنما يمكن إعطاؤها هذا الاتجاه الإنساني إذا أمكن معرفة
النقطة النهائية للسير التكاملي للبشرية ، ذلك لأن حركته

الكمالية حركة علمية وإرادية فهي - بالتالي - تحتاج لمعرفة الهدف والسبيل نحو الهدف ، ثم إن معرفة الهدف - بمعنى وجدانه وإدراكه إدراكاً وجدانياً شهودياً - لا تتم قبل الوصول إليه ، ولذا فلا مناص من كون معرفة الهدف تشكل صورة ذهنية ، وكلما كانت هذه المعرفة أوضح وأوعى كان إمكان حصول التكامل الإرادي الاختياري أكثر .

على أن السير التكاملي للإنسان يتم - بلا ريب - بمعونة القوى الداخلية والدوافع النفسية الموجودة في أعماقه ، وعليه ، فإن اتجاه الميول الفطرية يعتبر أفضل سبيل لمعرفة الهدف النهائي والكمال الحقيقي للإنسان ، ومن خلال التأمل في الوجهة التي يشير إليها أي من هذه الميول نعرف أنها جميعاً - تسوق الإنسان نحو اللانهاية ، وأن إشباعها بشكل مؤقت ومحدود لا يقنع الإنسان بشكل كامل ولا يتم إشباعها تماماً إلا بالاتصال بمنبع العلم والقدرة والارتباط بمعدن الجمال والكمال اللانهائي ، وعليه ، فالتعلق بنور العظمة الإلهية لوحده هو المجال الذي يشاهد الإنسان - من خلاله - حقيقته هو وكل عوالم الوجود قائمة بالذات الإلهية المقدسة .

في الحديث القدسي :

(. . وأفتح عين قلبه إلى جلالي وعظمتي فلا أخفي عليه علماً خاصة خلقي . .) .

وعندئذ يشبع ميله لاستطلاع الحقيقة ، وكذلك يصل
إلى حقيقة نفوذ القدرة الإلهية اللانهائية من خلال إرادته ، فهو
يفعل ما يريد بإذن الله تعالى :

(أجعلك تقول للشيء كن فيكون)

فيشبع ميله للقدرة التي لا تقهر ، وفي هذه المرتبة
يصل إلى محبوبه ذي الجمال والكمال اللامتناهي ، ويجد
نفسه في أحضان اللطف والعناية اللامحدودة ، فيروي بذلك
كلَّ ظمئه وحاجاته ، وما أروع هذا الإشباع بيد المعشوق ،
يصحبه اللطف الغامر والحب العميم :

(فإذا أحببته كنتُ سمعَه الذي يسمع به) .

وعندئذ فلا ينشغل إلا بوصاله ، ولا يفكر إلا برضاه :

(فأنتَ لا غيرك مُرادِي)

(وصلُّك مُنى نفسي . . . ورضاكَ بُغيَتي) .

﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾ .

فلا يحصل بونٌ بينه وبين محبوبه ، ولا يُتلى بفراق أو

هجران :

(ثم أرفع الحجب بيني وبينه فأنعمه بكلامي وألذّه

بالنظر إليّ) .

(وأعدتُه من هجرِكَ وقلاكِ) .

وبالتالي ، فإنه سيجد نفسه في هذا المقام وهو واجد للكمال النهائي ، وقائم بمفيض الوجود ، وحينئذ ينال أسمى اللذات ، ولأنه لا يجد لنفسه استقلالاً فإن حب ذاته سيفقد استقلاليتها ، وتتعلق المحبة الأصلية بالخالق ، وبدلاً من أن يريد الله لذاته فإنه يريد ذاته لله ، بل لن يلتفت لذاته وإنما يغيب في عالم من جمال المحبوب :

(ولأستغرقنَّ عقله بمعرفتي ، ولأقومنَّ له مقام عقله)

وعليه ، فإن المطلوب الحقيقي والمحبوب الذاتي للإنسان هو الخالق جلّ وعلا ، ويكمن الكمال الحقيقي للإنسان في التقرب إليه ، ويجب أن تُستثمر سائر الكمالات المادية والمعنوية في سبيل الوصول إلى هذا الكمال ، وتتلاحم كل القوى لتحقيق هذا الهدف ، وكل خطوة في غير هذا الصراط تبعده عن الهدف ، وكل قوة تصرف في ما عدا سبيل الرضا الإلهي سوف تؤدي إلى خسارته وضياعه :

(وأستغفرك من كلّ لذة بغير ذكرك ، ومن كلّ راحة بغير انسك ، ومن كلّ سرور بغير قربك ، ومن كلّ شغل بغير طاعتك) .

الجواب عن بعض التساؤلات :

السؤال الأول : إن كان المطلوب الحقيقي للإنسان هو

مقام القرب الإلهي ، وأنه عبر وصوله إليه ينال أسمى اللذات وأدومها ، فلماذا لا نجد أكثرية الناس في هذا الصدد بالرغم من أنهم بالفطرة يسعون نحو اللذة والسعادة ؟

وللإجابة عن هذا السؤال نقول : إن سعي الإنسان للوصول إلى الكمال والسعادة الحقيقية ، ونيله للذتَهما منوط بمعرفة اللذة وتصديقه بها ، ولأنَّ أكثرية الأفراد لا يعرفون الهدف الأصلي للخلقة وكمالهم الحقيقي كما ينبغي ، ولم يذوقوا لذة الوصول إليه ، فانهم لن يكونوا في صدد البحث والوصول إليه ، ولكنهم يعرفون الكمالات المادية والدينيّة ، ويدركون لذة الوصول إليها ، ولذا فهم يبذلون كلّ قواهم للوصول إليها ، هذا وإن كان هناك فرق بين الناس في اختيار الحاجات الدينيّة وشؤونها ، إذ نجد كلّ شخص يختار - وفقاً لميوله - مجموعة معيّنة منها باعتبارها الأهمّ والأكثر قيمة ، أو الأقلّ مؤونة والأسهل ، ويبذل جُلّ اهتمامه في سبيل الوصول إليها .

إنّ معرفة الكمال الحقيقي ، وإن كانت تمتلك جذوراً فطريّةً ، ولكنها لا تصل عند أكثر الناس - وبشكل طبيعي - إلى حدّ الوعي الكافي ، وإنّما تحتاج إلى إرشاد وتربية صحيحة .

ومن هنا ، كانت إحدى أهم وظائف الأنبياء (عليهم

الصلاة والسلام) واهدافهم ، توعية هذا الجانب اللاشعوري
الفطري ، والتذكير بالعهد الإلهي المنسي :

يقول أمير المؤمنين (ع) :

(ليستأدوهم ميثاق فطرته ، ويذكروهم منسي

نعمته) . (٥٠)

وهذه المسؤولية العظمى ملقاة في هذا الزمان على
عهدة من عرفوا سبيل الأنبياء بشكل أتم ، ولديهم قدرة تعريفه
للآخرين ، لكي يعيدوا الضالين عن طريق السعادة إلى
السبيل الأقوم ، ويعرفوهم بُغيتهم الفطرية .

السؤال الثاني : إذا كان الهدف الأصلي لخلق الإنسان
هو الوصول لمثل هذا المقام ، فلماذا نجد الغرائز الموجودة
في أعماقه تقوده دائماً نحو اللذات المادية ، والظواهر
الدنيوية الخلابية ، وتمنعه من السير نحو هدفه الأصلي ؟ ألا
يعتبر هذا نقضاً للغرض ، وخلافاً للحكمة ؟ ألم يكن المرء
أكثر انسجاماً مع هذا الهدف لو لم يكن في أعماقه سوى
الدوافع التي تسوقه نحو الله والعالم الابدئي ؟

ولكي يتوضّح الجواب عن هذا السؤال ، يجب

(٥٠) نهج البلاغة: الخطبة الأولى .

الالتفات إلى نكتتين هما :

١ - إن قيمة الكمال الإنساني تكمن في كونه اختيارياً ، وهي الميزة التي تجعل الإنسان مخدوماً من قبل الملائكة وغاية لسجودهم ، ولتحقق أرضية الاختيار كان لا بُدَّ من وجود سبل مختلفة وجواذب متنوّعة لكي لا يكون السير في سبيل السعادة إجبارياً مفروضاً .

٢ - بما أن التكامل الانساني تدريجيّ وله مراحل طويلة ، فمن اللازم أن يدوم مجال الاختيار إلى مدّة لا بأس بها ، لكي يستطيع الانسان في كلّ مرحلة أن يختار سبيله بكلّ حرية ، ويغيّر اتجاهه إذا شاء .

ومع الالتفات لهاتين النكتتين يتوضّح سرُّ الحياة الدنيويّة والتدريجيّة للانسان ، وبديهيّ ، أن بقاء الإنسان في عالم الحركة والتغيير والتكامل التدريجي بحاجة إلى أسباب ووسائل وشروط وامكانات خاصّة ، وتشكّل الغرائز الطبعيّة - في الواقع - دوافع لتهيئة هذه الأسباب والظروف ، وهي في ضمن ذلك تلعب دوراً في تهيئة مجال الاختيار الانساني ، وفي حالة اختيار السبيل الصحيح يمكنها أن تقدّم خدمات جيّدة للتقدّم الانسانيّ باتجاه الهدف الأصليّ والكمال النهائي ، وعليه ، فإن وجودها لا يناقض هدف الخلقة ، بل

إن عدمها يخالف الحكمة الإلهية المطلقة .

السؤال الثالث : على فرض التسليم بأن الكمال النهائي للانسان ممكن التحقق في الجملة عبر القرب الإلهي وتجاوز كل الرغبات والميول في سبيل نيله والوصول إلى مثل هذا المقام ، فإنه لا ريب في إنحصار مثل هذه المهمة والقدرة في أفراد قليلين - وبالتالي - ، فإن الوصول إلى الكمال المطلوب سوف يكون مختصاً بهم في حين تحرم الأكثرية العظمى للناس من هذه النعمة .

وفي مثل هذه الحالة هل يمكننا أن نقول إن هؤلاء الأفراد القليلين هم وحدهم الذين يستحقون لقب الانسانية ، في حين يكون الآخرون في الواقع حيوانات لا تمتلك حظاً من الانسانية إلا في الشكل الظاهري لا غير وبالتالي يحكم عليهم جميعاً بالشقاء الأبدي ؟

وفي مجال الجواب عن هذا التساؤل نقول :

إن الكمال الحقيقي للانسان - كما أكدنا ذلك مراراً - له مراتب مختلفة ، وإذا كان الوصول إلى أسمى المراتب غير ميسر للجميع فإن الوصول إلى أدنى المراتب ميسر للجميع ، وهو يحصل بالإيمان بالله والسير على سبيل عبوديته ، في حين أن بذل كل القوى في سبيل الرضا الإلهي هو من

خصائص المراتب السامية .

ومن الطبيعيّ ان الآثار المترتبة على القرب الإلهي ليس على مستوى واحد في كلّ المراتب ، فالعلم الكامل بالحقائق والقدرة على إيجاد أيّ شيءٍ أو اللذة الكاملة من اللقاء الإلهي لا تحصل لدى أيّ مؤمن في هذا العالم ، إلّا أنّ من يحفظ إيمانه إلى نهاية حياته من أيّ تلاعب ولا تسلبه كثرة الذنوب والمعاصي إيمانه ، هذا الانسان سوف يصل بالتالي إلى السعادة الأبدية وإن كانت المدة الفاصلة إلى ذلك اليوم طويلة المدى ، وفي هذه الأثناء سوف يمرُّ بمراحل صعبة أليمة نتيجة أعماله الانحرافية ، ولسنا نرى حاجة لتوضيح أنّ للسعادة الأبدية والجنة الخالدة أيضاً درجات مختلفة ، وأنّ كلّ يُجازى في ذلك العالم بمقدار معرفته وإيمانه ووزن أعماله وأخلاقه ، ويمكن أن لا يملك أيّ شخص في أيّ درجة سوى ظرفية إدراك لذات تلك الدرجة ، وأنّ إرادته تتعلق بالحصول عليها فقط .

وعلى هذا ، فليس كلّ من لم يصل إلى قمة الكمال الإنساني ونهاية القرب الإلهي لا يستحقّ اسم الانسان ، وبالتالي فهو محكومٌ بالشقاء والعذاب الأبديّ .

القرب الالهي

ليس المقصود بالقرب من الله تعالى - وهو المطلوب النهائي للانسان والذي يناله الانسان بحركته الاختيارية - هو قصر الفواصل الزمانية والمكانية ، ذلك لأن الله تعالى هو خالق الزمان والمكان والمحيط بكل الأزمنة والأمكنة ، ولا نسبة زمانية أو مكانية له مع أي موجود :

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾^(٥١)

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾^(٥٢)

﴿ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾^(٥٣)

(٥١) سورة الحديد ، الآية : ٣ .

(٥٢) سورة الحديد ، الآية : ٤ .

(٥٣) سورة البقرة ، الآية : ١١٥ .

هذا ، بالإضافة إلى أن قلة الفواصل الزمانية والمكانية
بنفسها لا تعتبر كملاً فما هو المقصود من هذا القرب إذن ؟
من الطبيعي أن تكون لله تعالى إحاطة وجودية بكل
العباد والمخلوقات .

﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ (٥٤)

وأن يكون الوجود وكل الشؤون الوجودية للموجودات
في قبضة قدرته ، ومتعلقة بإرادته ومشيئته ، بل إن الوجود
وكل شيء هو - بعينه - الارتباط والتعلق به ، وعلى هذا ، فهو
إلى كل شيء أقرب من أي شيء آخر :

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ الْوَرِيدِ ﴾ (٥٥)

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٥٦)

وهذا القرب وجودي حقيقي ، ولكنه ليس كسبياً ، ومن
هنا ، لا يمكن أن يعتبر غاية وهدفاً للسير التكاملي ، ويمكن
أن يتصور للقرب معنى إكتسابي يقبل الانطباق على الكمال
النهائي للإنسان ، وهو القرب الاعتباري والتشريفي ، بمعنى
أن يكون الإنسان موضعاً للعناية الإلهية الخاصة بحيث يُجاب

(٥٤) سورة فصلت ، الآية : ٥٤ .

(٥٥) سورة ق ، الآية : ١٦ .

(٥٦) سورة الواقعة ، الآية : ٨٥ .

إلى كل طلباته :

(. . . إن دعائي أجبتُهُ ، وإن سألتني أعطيتُهُ . . .)

والعبد الذي يصل إلى هذا المقام يكون قد وصل إلى مطلوبه ، وهذا الاستعمال شائع لدى العرف أيضاً ، حيث يقال للشخص الذي يكون موضع محبة شخص عظيم بأنه (مقرب منه) ، وقد أطلق القرآن الكريم عنوان (المقربين) على الذين هم في طليعة المسيرة التكاملية الإنسانية :

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (٥٧)

إلا أن بحثنا هنا ليس بحثاً لفظياً ، ولا نرمي لمعرفة المعنى المناسب للفظ (القرب) وإنما نقصد الدقة الأكثر في الهدف النهائي للإنسان ، لنعرف - من خلال ذلك - الطريق الكلي والمسير الأصلي للتكامل ، فيجب أن نركز على الحقيقة الكامنة وراء التشريف والاعتبار .

إن الحقيقة التي تعتبر هي الكمال النهائي ونسُميها (القرب الإلهي) هي مرتبة من الوجود تصل فيها الإمكانات الذاتية للشخص - بسبب سيره وحركته الاختيارية - إلى المرحلة الفعلية ، سواء كانت حركة سريعة كسرعة البرق

(٥٧) سورة الواقعة ، الآيتان : ١٠ - ١١ .

(مثل حركة بعض الأنبياء والأولياء ، الذين يبدأون بالسير التكاملي من اللحظات الأولى لحلول الروح في البدن ، ويصلون خلال مدة قصيرة إلى الكمالات العظمى مثل عيسى ابن مريم الذي يقول في المهد :

﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ (٥٨) .

وقد جاء في روايات الشيعة أنَّ القادة من أهل البيت (عليهم السلام) كانوا يسبِّحون لله في بطون أمهاتهم ، وأنهم يولدون ساجدين وهم (السابقون) ، أو كانت حركة عادية أو بطيئة مثل حركة سائر المؤمنين في قبال الحركة الهابطة والسير المتراجع للكافرين والمنافقين .

والكمال الذي يحصل إثر هذا السير الاختياري لا يتبع الموضع الزماني والمكاني والأوضاع المادية والجسمانية ، بل يرتبط بالروح والقلب الانسانيين ، أما الظروف المادية ، فلها دور تهيئة الأرضية المساعدة للسير والسلوك المتكامل ، وإلاَّ فإنَّ الحركة الكميَّة والكيفيَّة للبدن أو الانتقال من مكان إلى مكان آخر لا تأثير لها في تكامل الانسان ، إلاَّ بمقدار المساعدة التي تقدِّمها للسير الروحي والمعنوي ، فتؤثِّر بشكل

(٥٨) سورة الروم ، الآية : ٣٠ .

غير مباشر في السير التكاملي للإنسان .

فالتكامل الحقيقي الإنساني عبارة عن سير الروح العلمي إلى الله في أعماق ذاتها لتصل إلى مقام تجد فيه نفسها عين التعلق والإرتباط ، ولا تجد لها ولا لأيّ موجود استقلالاً في الذات والصفات والأفعال ، ولا يمنعها أيّ عارض عن المشاهدة ، وتقوم العلوم والمشاهدات في هذا المسير بتعميق المرتبة الوجودية للإنسان ، وتجعل جوهر ذاته بالتدريج أكمل فأكمل .

وعلى هذا ، فبالمقدار الذي يتصور الإنسان نفسه أقلّ احتياجاً للمدد الإلهي ، وأكثر استقلالاً في تدبير أموره ، وتهيئة الأسباب والوسائل الحياتية والقيام بالأعمال البدنية والفكرية ، وكذلك بالمقدار الذي يرى فيه للأشياء الأخرى تأثيراً استقلالياً أكبر يكون اشدّ جهلاً ونقصاً وأبعد عن الله ، وفي قبال ذلك فإنه بالمقدار الذي يحسّ بحاجة الشديدة لله ، ويرفع حجب الأسباب ، ويجلي الحجب المظلمة والمنيرة عن عين قلبه ، سوف يكون أعلم وأكمل وأقرب إلى الحدّ الذي لا يكون فيه موحداً في الأفعال والتأثيرات فحسب ، بل ولا يرى للصفات والذوات أيضاً أية استقلالية ، وهو مقام يناله العباد الصالحون والمنتجبون المخلصون والعباد المختارون من قبل الله تعالى ، فلا يبقى حجاب بينهم

وبين معبودهم ، فالقرب الحقيقي إلى الله هو أن « يعي »
الانسان أنه يملك بالله كل شيء وأنه بدونه لا شيء .

سبيل التقرب :

إن كل موجودات العالم مخلوقات الله تعالى ، وهي
محتاجة إليه في شؤونها الوجودية ولا استقلالية لها مطلقاً :
﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٥٩) .

﴿ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (٦٠) .

وحقيقة وجودها عين الربط والتعلق ومحض المملوكية
والعبودية :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ (٦١) .

﴿ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ (٦٢) .

﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ
عَبْدًا ﴾ (٦٣)

(٥٩) سورة غافر ، الآية : ٦٢ .

(٦٠) سورة فاطر ، الآية : ١٥ .

(٦١) سورة القصص ، الآية : ٨٨ .

(٦٢) سورة طه ، الآية : ١١١ .

(٦٣) سورة مريم ، الآية : ٩٣ .

والأفعال التي تصدر منها هي آثار للوجود التعلقي
وعلاوة للمملوكية والفقر . وعليه ، فكل موجود هو عبد الله
تكويناً :

﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٦٤) .

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٦٥) .

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٦٦) .

وليس الإنسان مستثنى من هذه القاعدة الكلية ، ولكنه
لا يعي - عادة - عبوديته التكوينية . وبعبارة أخرى : فإنه خُلِقَ
في هذا العالم بحيث يتصور نفسه والأشياء الأخرى مستقلة
في الوجود :

(بناهم بنية على الجهل) (٦٧) .

بمعنى أنه لا يرى وجوده متعلقاً بالله ، ويرى أن كمالاته
هي من صنع نفسه ، ويرى نفسه مستقلاً في أفعاله ، ويرى

(٦٤) سورة آل عمران ، الآية : ٨٣ .

(٦٥) سورة النحل ، الآية : ٤٩ .

(٦٦) سورة الإسراء ، الآية : ٤٤ .

(٦٧) بحار الأنوار : ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٢ .

للموجودات الأخرى هذا الاستقلال في الوجود والآثار الوجودية .

وهو يسعى دائماً لتوسعة دائرة الوجودية ، ونيل كمالات أكثر ، وقدرة أكبر على الأعمال وتحكيم أسس استقلاله ، فلا يوجد بين ادراكاته وميوله الواعية شيء يتنافى مع تصور الاستقلال هذا . وطبيعي أن له إدراكاً لا شعورياً فطرياً باحتياجه الذاتي وعدم استقلاله الوجودي ولكن سيطرة الجانب المادي والحيواني تمنع من أن يصل إدراكه الفطري إلى حد الوعي ، اللهم إلا في الظروف الاستثنائية .

وعندما يصل الإنسان إلى رشده العقلي يستطيع - بواسطة نشاطاته الذهنية واستدلالاته العقلية - أن يعي فقره الوجودي ، إن قليلاً أو كثيراً ، ويهتدي بذلك إلى وجود خالق الكون . ومن خلال تكامله العقلي وقدرته الاستدلالية بالتدريج يحصل على وعي أكبر بحاجته الأساس وعدم استقلاله الذاتي ، ومن ثم يصل في نهاية السير العقلاني إلى حقيقة ربطه ، ويعلم بها علماً حصولياً .

ولكن هذا السير الذهني بنفسه لا يؤدي إلى نتيجة شهودية حضورية ، إذ لا يُبقي تسلط الغرائز والاحساسات وجاذبية الميول والعواطف - في الغالب - مجالاً لظهور المعرفة الفطرية وتجليها . اللهم إلا أن يصمم الإنسان على

الوقوف بوجه طغيانها ليعي ذاته إلى حدٍّ ما ، ويفتح له سبيلاً إلى أعماق روحه ، ويبدأ سيراً معنوياً إلى الحق ؛ بمعنى أن يتوجّه بقلبه إلى الله ، ويصقل معرفته الفطرية بدوام التوجّه القلبي وتقويته وتركيزه ، وبالتالي ، بتقريب نفسه إلى الله .

في مثل هذه الحالة ، يبدأ السير التكاملي الانسانيّ باتجاه المقصد الحقيقيّ والمقصود الفطري . بمعنى انه بالاختيار الحر يبدأ بسعي واعٍ ليجد ارتباطه بالله ، ويعترف بحاجته وعجزه وذلّته ، وبالتالي فقره وفقدانه الذاتي ، ويرجع مملوكات الله - التي كان ينسبها بالباطل إليه وإلى الآخرين - إلى مالِكها الحقيقي ، ويعيد رداء الكبرياء الإلهي إلى صاحبه :

﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٦٨)

وتستمرّ هذه المرحلة حتى يكون عبداً خالصاً . وعلى هذا ، فيمكن القول إن الكمال النهائي للإنسان يكمن في صيرورته عبداً خالصاً ، أو مشاهدة الفقر الذاتي أو الكامل في نفسه ، وإن سبيل الوصول إليه يتمّ بالعبادة وطلب رضا الله ، بمعنى جعل رضا الله بدل رضا نفسه :

(٦٨) سورة الأحزاب ، الآية : ٧٢ .

﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ (٦٩) . فالمسير الأصلي
التكاملي والصراط المستقيم للإنسانية ، والسبيل الصحيح
للقرب الإلهي هو ؛ قضاء حق العبودية والعبادة ، وإلغاء
تصورات الاستقلال ، والاعتراف بالعجز الكامل الشامل له :
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٧٠) .

﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٧١) .

وإنما يمكن أن يعتبر السعي سعياً في سبيل القرب
الإلهي ، وفي مسير التكامل الحقيقي ، وبتعبير آخر ؛ سعياً
إنسانياً إذا كان مصطبغاً بصبغة العبودية وعبادة المعبود الحق .
ولا يمكن اعتبار أي عمل أو نشاط أمراً موجباً للكمال
الحقيقي مطلقاً إلا عبادة الله تعالى .

(٦٩) سورة الليل ، الآية : ٢٠ .

(٧٠) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦ .

(٧١) سورة يس ، الآية : ٦١ .

حقيقة العبادة

للعبادة معانٍ أو تعبيرات مختلفة من حيث السعة والضيق :

١ - العبادة عمل يؤدي بعنوان تقديم العبودية في رحاب الخالق ، وليس لها أي علاقة - في ذاتها - مع ما عدا الله مثل الصلاة ، والصوم والحج .

٢ - العبادة عمل يجب أن يؤدي بقصد القربة وإن كان عنوانه الأولي لا يدخل في مجال تقديم العبودية ويتعلق بالعباد ، مثل : الخمس ، والزكاة ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

٣ - العبادة عمل يؤدي بقصد القربة ، وإن كانت صحته غير متوقفة على هذا القصد مثل كل الأعمال التي تقع موضعاً

للرضا الإلهي ، فإذا أُدِّيت بقصد القربة فإنَّها ستكون عبادة بهذا المعنى .

٤ - العبادة طاعة لمن يراه مستقلاً واجب الطاعة ، وإن كانت هذه الطاعة لا تنطلق من قصد العبادة والعبودية .

ويمكننا - عبر المقارنات اللغوية والاستفادة من القواعد اللَّفْظِيَّة وَأُصول المحاوره - أن نرَّجِّح بعض هذه المعاني على بعضها الآخر أو أن نعتبره مفهوماً مشككاً يقبل الانطباع على كلِّ هذه الحالات مع الاحتفاظ باختلاف الدرجات ، ولكن من الواضح أن قصدنا في هذا البحث ليس حل المسائل اللَّفْظِيَّة ، ونحن لا نستند في كون العبادة سبيلاً للتقرب إلى الله إلى الأدلة النقلية ، وإنما نقول إننا توصلنا - عبر المقدمات الوجدانية والعقلية - إلى نتائج رأينا أن اسم العبادة والقرب يناسبها ، ورأينا أن ألفاظ الكتاب والسُّنة تقبل الانطباق عليها . وعليه ، فمن المناسب أن يستمرَّ البحث طبق ذلك الأسلوب ، فنعمد - عبر الاستناد للأمور التي صدقناها بشكل واضح - إلى توضيح هذا الموضوع .

والمواضيع التي تثبت لدينا - لحدِّ الآن - والتي يمكنها أن تعيننا في حل هذه المسألة هي :

١ - إن الإنسان موجود يجب أن يصل إلى كماله

النهائي عبر حركته الاختيارية ، وإن وصوله إلى هدفه الأصيل
رهين اختياره الحر الواعي .

٢ - إن القوى الطبيعية والفطرية والإمكانات التي يتمتع
بها هي وسائل يجب أن يستفيد منها للوصول إلى كماله
النهائي ، وليس بينها ما لا أثر له على سيره التكاملي .

٣ - إن الهدف الأصلي للإنسان هو القرب إلى الله ،
وإن حقيقة القرب هي الحصول الشهودي للتعلق والارتباط
الوجودي له بالله .

٤ - إن السير والحركة التي تتم باتجاه مثل هذا الهدف
سير باطني يبدأ من أعماق الروح والقلب الإنساني ولا ربط له
مباشرة بالأمور المادية .

وبملاحظة هذه المقدمات نستنتج :

أولاً : إن التكامل الإنساني والوصول إلى القرب
الإلهي منوطان بالنشاطات الإيجابية المتقدمة ، ولا يمكننا أن
نعدّ الجهات السلبية خطوات باتجاه الكمال . وعلى هذا
فترك عبادة الأصنام وطاعة الطواغيت ، أو الاعتزال والانزواء
وترك المعاشرة ، لا يمكنها جميعاً - لوحدها وبلحاظ جانبيها
السلبى - أن تُعدّ سبيلاً للقرب الإلهي .

ثانياً : إن أي نشاط لا يكون داخلاً في إطار المسيرة

التكاملية الإنسانية إلا إذا كانت له علاقة إيجابية بالهدف والكمال النهائي للإنسان (أي القرب إلى الله والحصول على التعلق والإرتباط الوجودي له بالله) .

ثالثاً : إن مثل هذه العلاقة لا يمكن البحث عنها بشكل مباشر إلا بين التوجّهات القلبية والحالات الروحية والمعنوية ، وعلى هذا ، فإنّ أشدّ العبادات أصالةً هي تلك الفعّالية التي يقوم بها القلب بشكل واعٍ حرٍّ للحصول على المطلوب الفطريّ له .

رابعاً : يجب أن ترتبط سائر النشاطات الإنسانية - بنحو ما - بهذا النشاط القلبيّ ليتسنى لها أن تكون في إطار المسيرة التكاملية ، وإلاّ فإنّما أنه يجب تركها تماماً (ومثل هذا العمل - على فرض إمكانه - مخالف لحكمة وجود الجوانب الفطرية ومستلزم لتحديد أرضية التكامل الاختياري) وإما اعتبارها من اللوازم الإلزامية والأجنبية عن المسيرة التكاملية الإنسانية الأصلية . وفي مثل هذا الحال ، يجب جعل قسم مهمٍّ من الفعّاليات الحياتية خارجة عن المسيرة التكاملية واليأس من إيصالها إلى الهدف ، وهذا أمر غير صحيح .

وعليه ، فالسبيل الصحيح الوحيد هو أن تتحوّل كلّ الفعّاليات الحياتية المختلفة في ظلّ القصد والنية إلى عبادة ،

وتمنح وجهة تكاملية ، لكي لا تذهب أي من طاقات الإنسان هدرًا من جهة ، وتوسع دائرة الاختيار والانتخاب إلى المستوى الذي أراده الله للإنسان وهيأ له وسائله من جهة أخرى .

ولقد ظنَّ بعضهم أنه لما كان السير التكاملي للإنسان يبدأ من القلب إلى الله فإنه يجب ترك كل النشاطات الحيائية - إلا ما كان منها ضرورياً - واختيار مكان خلي يخلو فيه إلى ذكره وتوجهاته القلبية دون أن تشغل باله أية رابطة بأي أحد . وهؤلاء وإن كانوا قد أصابوا في تشخيص الهدف والمسير الإجمالي ، إلا أنهم أخطأوا في تشخيص الطريق الصحيح والاسلوب الناجع الذي ينتهي بهم إلى الكمال الإنساني الخاص (ومن مميزات الشمول لمختلف الجوانب) فلم يلاحظوا الأبعاد المختلفة للروح الإنسانية .

وهنا ، يجب الالتفات إلى أن الميزة الأساس للإنسان تكمن في اختياره الحر لمسير سعادته ووصوله إلى كمال يسمو على كمال الملائكة ، وهو لا يتم إلا في مجال الأخذ والرد والتضاد الخارجي والصراع ، وإلا في ظل أنماط الجهاد والسعي الشامل . أما قلع جذور بعض الميول الفطرية أو قطع العلائق الاجتماعية فهو - في الحقيقة - تحديد لدائرة الاختيار ، وتضييق لميدان الصراع ، وسد لكثير من سبل

الترقي والتكامل .

ومن الطبيعي أن لا نغفل عن إختلاف القابليّات والاستعداد لدى الأفراد ، فعلى كلّ فرد اختيار مجاله المناسب لظرفيّته واستعداده ، فلا يمكن لأيّ طائر أن يحلّق كما يحلّق النسر ، وليس لكلّ رياضي أن يصارع بطل العالم .

وعلى أيّ حال ، فإنّ السبيل الصحيح للتكامل هو التنمية التدريجية المتوازنة لكلّ أبعاد الوجود .

دور العلم في تحقيق التكامل

عرفنا أن السيرة التكاملية الإنسانية إنما يسير فيها القلب - بشكل رئيس - فيتجه إلى الله في طريق العبودية ، وتبعاً للأفعال القلبية تتخذ سائر الفعاليات صفة العبودية فتؤثر في تكامل الإنسان .

وهذا السير والسلوك القلبي إنما يبدأ إذا عرف الإنسان هدفه وسبيله إلى هذا الهدف ، ثم راح يخطو في هذا السبيل بإرادته واختياره ، فالشرط الأساس هو العلم والمعرفة .
والآن ، فلنلاحظ محل العلم في السير التكاملي ، فهل هو كمال أم لا ؟ وإذا كان كمالاً ، فهل هو من الكمالات الأصلية ، أم من الكمالات النسبية أم المقدمية ؟

وتوجد حول تقويم أهمية العلم آراء مختلفة تتراوح بين

الإفراط والتفريط ؛ فبعضهم ، من قبيل الفلاسفة المشائين ، يرى أنّ العلم والفلسفة ليسا مؤثرين في الكمال فحسب ، بل إنهما الأصل والغاية لكلّ الكمالات الانسانية . وكما قلنا من قبل ، فإنه يرى أنّ الإنسان الكامل هو من يملك العلم البرهانيّ بكلّ عوالم الوجود ، وفي قبال ذلك توجد مجموعة أخرى تعتقد أنّ العلم الحصريّ لا ربط له بالكمال الإنسانيّ ، وترى (ان العلم الرسميّ كلّه قيل وقال) ولم يكتفوا بذلك المقدار وإنما اعتبروه مانعاً من السير التكامليّ ، بل وأسموه : « الحجاب الأكبر » .

ولسنا الآن في صدد نقد هذه الآراء أو تسويغها وتوجيهها والسعي وراء سبيل للجمع بينها ، وإنما نسعى - وفق أسلوب هذا البحث وتبعاً للحقائق التي أثبتناها لحدّ الآن - لنعرف الموقع الذي يمتلكه العلم في المسيرة التكاملية .

فبعد معرفة أن الكمال النهائي للإنسان هو القرب إلى الله تعالى والارتباط الشهودي بالخالق ، لا مجال للبحث في أنّ المرحلة الأخيرة للسير الإنساني هي من سنخ العلم الحضورى ، ومثل هذا العلم هو المطلوب الذاتى والكمال الأصل بل هو غاية كلّ الكمالات ، وإنما الكلام في العلم الحصري الذهني ، وهنا يجب أن نقول :

طبقاً للتفسير الذي ذكرناه للكمال يمكن اعتبار العلم كمالاً للإنسان ، لأنّ العلم صفة وجودية يحصل عليها الإنسان ، وبواسطته ينتفي العدم والنقص ، ومن هنا ؛ فإن العلم مطلوب للانسان بالفطرة .

إلا أننا أوضحنا أنه ليست كلّ صفة وجودية هي كمال للموصوف مطلقاً ، وإنما قد تكون الصفات الوجودية - أحياناً - كمالاً أصيلاً ، كما قد تكون كمالاً مقدّماً ونسبياً ، وإنما تكون الكمالات النسبية كمالاً للموجود واقعاً إذا كانت وسيلة للوصول للكمال الأصيل ، فإذا استفيد منها من جهة تنافي الكمال النهائي ، فهي وإن كانت بالنسبة لمراتبها الأدنى كمالاً ، لكنها مقدمة للنقص والانحدار النهائي .

إن العلوم الحصولية إمّا أنها نظرية ، وإمّا أنها عملية ، فأما النظرية منها فهي وإن لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالمسيرة إلّا أنّ بعضها - مثل العلوم الإلهية - لها دورها في مساعدة الإنسان لمعرفة الهدف . ومتى ما استعين بها للوصول إلى القرب الإلهي فإنها تكون كمالاً مقدّماً قيماً .

أما سائر العلوم النظرية فهي وإن لم تكن مقدمة لمعرفة الهدف أو سبيل الوصول إليه إلّا أنها تستطيع أن تقدم عوناً جيداً لتحقيق المعارف اللازمة ، وذلك خصوصاً في مثل العلوم التي تكشف عن أسرار الخلقة وحكمها ، كما أنها

تستطيع أن تسدَّ الحاجات الحياتية التي لها - بدورها - قيمة
مقدّمة كمالية ، وأنَّ التوفّر على النعم يمكنه أن يشكل دافعاً
لشكر وعبادة الله ، وبذلك ترتبط بالسعادة الحقيقية
للإنسان . أمّا علاقة العلوم العملية بالسير التكاملية ومقدّماته
فإنّها لا تحتاج للتوضيح ، فمن الجليّ أنّ التكامل الواعي
للإنسان منوط بها .

وهناك نقطة يجب تأكيدها وهي : أنّ دور العلوم
الحصولية كلّها في التقدّم الحقيقيّ للإنسان لا يعدو دور تهئية
الأرضيّة وتوسعة الإمكانيات ، وليس لها أيّ تأثير حتمي
وضروري في السعادة الإنسانية . وعلى هذا ، فالعلم
- بمعنى القضايا الذهنية - لا يمكن اعتباره كمالاً بالفعل
للإنسان من زاوية كونه إنساناً ، اللهمّ إلّا أن يكون وسيلةً
للقرّب إلى الله : أمّا لمعرفة الله ، وإمّا لمعرفة الطريق إليه ،
وللاستفادة من النعم الإلهية ، لتحقيق الشكر أو لتحقيق
مقدمات السير له وللآخرين .

وبملاحظة ما قلناه يتوضّح موقفنا تجاه المدرسة
البرغماتية . وتوضيح ذلك أن أنصار هذه المدرسة (وهي
بنفسها من مظاهر الأومانية) يعتقدون أن العلم والفنّ إنّما
يمتلكان قيمة خاصّة إذا كانا وسيلة للحياة الأفضل ، وأنّ ما له
قيمة بالأصالة هو ما كان مفيداً للحياة .

وفي قبال هؤلاء نقول :

ليست الحياة الدنيويّة ، ولا أنماط السعي لتحسين الحياة الفردية والاجتماعية ؛ ممّا يملك قيمة أصيلة لكي تكون للعلم والفن في ظلّها قيمة معيّنة ، وإنّما الشيء الوحيد الذي يمتلك قيمة بالأصالة هو القرب الإلهي ، وكلُّ شيء يشكّل وسيلة للتقرّب إليه يمتلك قيمة بمقدار تأثيره في التقريب إليه تعالى ، والإنسان المتكامل لا يضمّه أيّ عنوان غير العنوان الإلهي ولا يقبل أيّ اتجاه إلّا الإتجاه الإلهي ، ولا يرى الأصالة إلّا لله لا غير :

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ (٧٢) .

وعلى هذا فلا تحصيل العلم ، ولا الحصول على الخبرة الفنيّة ، ولا العمل الفردي ، ولا السعي الاجتماعي ، وليس أيّ منها ممّا يملك قيمة مطلقة ، وهي كلّها إذا أدّيت بعنوان العبودية لله تحصل على قيمتها في ظلّ الإرتباط به .

وهنا يمكن أن يقال : إن المدرسة البرغماتيّة لم تكن ممّا يقبل القبول ، لأنها جعلت معيار التقويم « المنفعة للحياة

(٧٢) سورة الحج ، الآية : ٦٢ .

الدنيا » إلا أنه يمكن قبول نوع من النزعات البرغمائية بشكل أصالة العمل للحياة الأخروية . وعليه ، فالعمل المفيد للأخرة يمتلك أصالة نسبية ، وإن العلم والفن لا يتمتعان حتى بهذا المستوى من الأصالة النسبية .

إلا أنه يجب الالتفات إلى أن جذور السعادة الحقيقية تنمو في القلب ، لا في الأعضاء والجوارح ووسائل العمل ، وإن الدور الأساس للسير نحو الله يقوم به القلب . وعليه ، فالأصالة النسبية هي للنشاطات القلبية ، أما الأعمال الخارجية فهي تكتسب قيمتها في ظلها ، لا العكس .

وكما يمكن للعلم أن يكون مقدّمة للأعمال الحسنة فيكتسب قيمة ، فإنه يمكنه أن يلعب دوراً أهم بعنوان كونه مقدمة للإيمان ، وهو بدوره مقدّمة العمل وأساس له .

العلاقة بين العلم والإيمان والعمل :

إن إعتبار الإيمان كتصديق ذهني هو بعينه إعتبار العلم ، وذلك ليس أمراً اختيارياً ، لأنّ بعض العلوم يدركها العقل بالبديهة ، وليس للإنسان أيّ اختيار في تحصيلها والتصديق بها ، وبعض العلوم ، وإن كانت تحصل - عادة - عبر مقدّمات اختيارية ، إلا أنّ الإختيار ليس مقدّماً لها ، بمعنى أنّه من الممكن أن تحصل تلك المقدمات في الذهن

بسماع صوت أو رؤية خطأ ، وعندئذ يدركها الإنسان بدون اختيار ويصدق بها ، نعم ، إذا كانت مقدمات العلم متحققة بالإرادة والاختيار فلا بُدَّ وأن تكون هناك دوافع لتحصيلها وتركيبها ، وهذه الدوافع قد تكون غريزة الاستطلاع ، أو العمل على كسب مجد وفخر ، أو الاستفادة المادية ، أو رضا الله ، وفي الحالة الأخيرة فقط تكون عبادة ، ولكن مثل هذه العبادة يجب أن تسبقها - حتماً - معرفة الله .

إن المقصود بالإيمان الذي نركّز عليه في هذا البحث ، واعتُبر في القرآن والنصوص الدينية أساساً للسعادة ، هو حقيقة تختلف عن المعنى المقابل للكفر والجحود وعن المعرفة ، إذ ما أكثر أن يعرف الإنسان شيئاً ولكن قلبه يرفض ولا يلتزم لوازم تلك المعرفة . ومن هنا فهو يخالفه عمداً ، وربما اقتضى الأمر أن ينكره بلسانه ، ومثل هذا الإنكار مع العلم أشدّ سوءاً من الإنكار مع الجهل ، وأكثر ضرراً بالتكامل الإنساني ، وهذا القرآن الكريم يصفهم :

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ (٧٣) .

(٧٣) سورة النمل ، الآية : ١٤ .

وعلى لسان موسى (ع) وهو يخاطب فرعون يقول :
﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ﴾ (٧٤) .

في حين كان فرعون يقول :
﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ (٧٥) .
وهناك الكثير من أمثال فرعون ممن أنكروا ما يعرفون ،
سواء في حياة الرسول الأعظم (ص) أو بعدها ، وما زالوا إلى
يومنا هذا ، والسر النفسي لمثل هذا الإنكار هو أنَّ الإنسان قد
يرى أنَّ الإقرار ببعض الحقائق يعني تحديد حرَّيته وتحلُّله ،
ومنعه من إشباع متطلَّباته التي لا يستطيع قطع تعلُّقه القلبيِّ
بها .

يقول القرآن الكريم :
﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرَهُ أَمَامَهُ﴾ (٧٦) .
وسنُعطي بعض التوضيحات في هذا الصدد .
والنتيجة هي : أنَّ الإيمان عبارة عن قبول القلب للأمر

(٧٤) سورة الإسراء ، الآية : ١٠٢

(٧٥) سورة القصص ، الآية : ٣٨ .

(٧٦) سورة القيامة ، الآية : ٥ .

الذي صدّق به العقل والذهن ، والتزامه كلّ اللوازم المترتبة عليه ، وعزمه الإجماليّ على تنفيذ لوازمه العمليّة ، فالإيمان منوط ومشروط بالمعرفة إلّا أنه ليس هو العلم نفسه ولا اللازم الدائم له .

ومن هنا ، تتّضح العلاقة بين الإيمان والعمل ، ذلك أنّ الإيمان يقتضي العمل ولكنّه ليس العمل الخارجي نفسه ، وإنّما هو سرّه ومانحه وجهته ، وإنّ الصلاح واللياقة والحسن الفاعلي للفعل منوط بالإيمان ، فإذا لم يستمد العمل وجوده من الإيمان بالله فإنّه لن يؤثّر في السعادة الحقيقية للإنسان ، وإن كان عملاً صالحاً ، وكانت له منافع كثيرة في الدنيا للإنسان أو للآخرين :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ﴾ (٧٧) .

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ﴾ (٧٨) .

(٧٧) سورة النور ، الآية : ٣٩ .

(٧٨) سورة إبراهيم ، الآية : ١٨ .

فالخطوة الأولى التي يخطوها الإنسان في سيره التكامليّ نحو الكمال النهائي - أي القرب لله تعالى - هي الإيمان ، وهذه الخطوة أساس الخطوات التالية ، وروح كل مراحل الاستكمال .

أما الخطوة التالية في السير التكامليّ الإنسانيّ فهي النشاط الذي يقوم به القلب بعد الإيمان بالله ، بغض النظر عن الأعضاء والجوارح ، أي التوجّه لله ، وهو ما يعبر عنه بذكر الله .

﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٧٩) .

وكلّما قوي هذا التوجّه وتمركز أكثر كان أشدّ تأثيراً في التقدّم الإنسانيّ ، وقد تكون لحظة من التوجّه القلبيّ التام أكبر تأثيراً من سنين من العبادة البدنيّة .

والخطوة الثالثة : هي الأعمال الباطنيّة الأخرى التي يؤدّيها الإنسان باسم الله ، مثل التفكير في آيات الله وعلائم قدرته وعظمته وحكمته ، وإن استدامة الذكر والفكر لها أثرها في هيام القلب وحبّه وتعلّقه :

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

(٧٩) سورة الجمعة ، الآية : ١٠ .

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٨٠﴾ .

بعد هذا تُقَبَّلُ التوبة للأعمال البدنية المختلفة ،
وبعبارة أخرى ؛ إنَّ العزم الاجمالي - وهو من لوازم الإيمان -
يتجلَّى في مظاهر مختلفة وفي قالب الإرادات التفصيلية
والجزئية ، وهذه الإرادات - وهي من زاوية معينة فرع الإرادة
الأصلية - توجب تقوية ذكر الله والإيمان به :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (٨١) .

﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (٨٢) .

وكذلك ، فإنه إذا كانت هناك إرادة على خلاف مقتضى
الإيمان فإنها تؤدي إلى ضعف الإيمان . إذن ، فالعلاقة بين
الإيمان والعمل هي تماماً مثل العلاقة بين جذر النبات
والأعمال النباتية ، فكما أنَّ امتصاص المواد الغذائية مفيد
ومؤثر في نمو الجذر واستحكامه وقوته وإنَّ امتصاص المواد
السامة المضرة موجب لضعفه وبالتالي ذبوله وموته ، فإنَّ
الأعمال الصالحة عامل مؤثر في دوام الإيمان واستحكامه ،

(٨٠) سورة آل عمران ، الآية : ١٩١ .

(٨١) سورة طه ، الآية : ١٤ .

(٨٢) سورة فاطر ، الآية : ١٠ .

والأعمال السيئة وارتكاب الذنوب موجبة للضعف ، وبالتالي
موت جذور الإيمان :

﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا
اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (٨٣) .

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْىَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
اللهِ وَكَانُوا بِهَا يُسْتَهْزَئُونَ ﴾ (٨٤) .

(٨٣) سورة التوبة ، الآية : ٧٧ .

(٨٤) سورة الروم ، الآية : ١٠ .

دور الإرادة الإنسانية في تحقيق التكامل

تدبير الإرادة :

عرفنا من البحوث الماضية حقيقة الكمال النهائي وهدف السير التكاملي للإنسان ، وكذلك عرفنا الخط العريض والأسلوب العام للسير والسلوك ، أما الخطوط التفصيلية والدقيقة لذلك فهي متروكة لعلم الأخلاق والفقه ، وإنما نريد الحديث عن المرحلة الأخيرة لهذا البحث ، وهي الحديث حول تدبير النفس للسير في سبيل التكامل .

ونعني بذلك أننا نحاول معرفة الأمر التالي :

كيف نستطيع تحقيق المقدمات اللازمة لاتخاذ الإجراء القاطع وامتلاك الإرادة الجادة للسير في سبيل العبادة والقيام

بواجبات العبودية ؟ إننا نعلم أنه توجد في كل موجود حيّ ميزتان أساسان هما : « الإدراك » و « الحركة الإرادية » ، ومجموعهما يعبر - حسب المصطلح المنطقي - عن الفصل والميزة الجوهرية للإنسان .

وتوجد هاتان الخاصيتان أيضاً بشكل أوسع وأعمق وأعقد في الإنسان ، باعتباره موجوداً حياً متميزاً ، وتشكّلان جهازين مشتركين للروح والبدن :

أحدهما ، جهاز الإدراك .

والثاني ، جهاز الإرادة .

ولمّا كان هذان الجهازان مرتبطين وملتحمين تمام الالتحام ، فقد اشبه أمرهما حتى على بعض العلماء المدقّقين . ولكي نعي كيفية حصول الإرادة وارتباطها بجهاز الإدراك ، من المستحسن - مقدّمة - أن نلقي نظرة على أنواع الإدراكات ، والدوافع ، والجواذب التي تشكّل منبعاً لحصول الإرادة .

لقد درس الفلاسفة والعلماء - منذ القدم - الإدراكات والغرائز الإنسانية وقسموها إلى أقسام مختلفة ، ونحن هنا نغضّ النظر عن البحوث العلمية المصطلحة والاستنتاجات ، ونكتفي بمطالعة سريعة في تفاعلاتنا الروحية حول الإدراك ،

وكذلك متطلّبات الإرادة وكيفية بعثها ، وحصول الفعل الإراديّ ، لكي نحصل على المعارف اللازمة لبناء النفس وتوجيه أعمالنا الوجهة الإلهيّة الصحيحة .

جهاز الإدراك :

يتحقّق الإدراك في الإنسان بصور مختلفة نشير إليها إجمالاً : فهناك مجموعة من الإدراكات تحصل عبر تفاعلات فيزيوكيماوية أو فيزيولوجية خاصّة بين المواد الخارجيّة والأجهزة الحسيّة ، مثل : الرؤية ، والسمع ، والشمّ ، والذوق ، واللمس .

وهناك مجموعة من الإدراكات الجزئيّة تحصل دون أن يكون هناك أيّ تماس للمواد الخارجيّة بالبدن ، مثل الإحساس بالجوع والعطش .

وهناك مجموعة ثالثة من إدراكاتنا تحصل في الذهن وبواسطة القوى النفسيّة الخاصّة ، ولهذه الإدراكات أنواع مختلفة ، والتحقيق في هذه الأنواع والمشخصّات والقوى المتعلّقة بها وكذلك ارتباطها أو عدم ارتباطها بالجهاز العصبي ؛ أمرٌ لا يتسع له صدر هذا البحث .

وإنّما نوّكد أنّنا نجد - إجمالاً - في أنفسنا مدركات تبقى بشكل ما في الذهن بعد أن تنقطع الصلة بين حواسّنا

والخارج ، وقد تعود بعد الغفلة أو النسيان - من جديد - إلى
الخاطر ، وتنعكس في شاشة الذهن الواعية ، وهكذا
مدركات الحس الباطني ، والحالات الإنفعالية ، وسائر
الأمور الإدراكية .

والنوع الآخر من نشاطات الذهن يرتبط بدرك المفاهيم
الكلية التي تتحقق عبر تجريد الإدراكات الجزئية أو بصورة
أخرى ، ويشبه هذا إيجاد المفاهيم الخاصة التي يعبر عنها
بـ « المعقولات الثانية » مثل مفهوم الوجود والعدم والوجوب
والإمكان . وهناك نوع آخر من الفعالية الذهنية في مسألة
الإدراك ، وهو تركيب القضايا وبنائها بإيجاد نوع من الوحدة
بين المفاهيم المتعددة ، وكذلك عبر تركيب قضيتين نصل -
مع ظروف وشروط خاصة - إلى إدراك قضية أخرى تسمى
« نتيجة البرهان » .

هنا يجدر بنا أن نطرح توضيحاً مختصراً حول القضايا :

تقسم القضايا الذهنية من زاوية معينة إلى : بديهية
واكتسابية ، ومن زاوية أخرى إلى : نظرية وعملية ، وتنسب
الإدراكات النظرية - عادة - إلى (العقل النظري) ،
والإدراكات العملية إلى (العقل العملي) ، ويعتبرون العقل
العملي قوة تصدر الأوامر وتحرك الإرادة ، وقد يتصور أن
الإرادة مرتبطة بالعقل العملي وحتى يقال إنها معلولة له .

في حين أنه ثبت في محلّه أن العقل النظري والعقل العمليّ ليسا قوتين منفصلتين عن بعضهما ، وأنه ليس هناك أيّ تفاوت جوهري بين الإدراك العملي والإدراك النظري ، وأنّ عمل العقل في مسألة الإدراك العملي هو نفسه ، بخصوص الإدراكات النظرية ، بمعنى أنّ العقل يدرك العلاقة بين الفعل ونتيجته تماماً كما يدرك علاقة العلّة بين الأسباب والمسبّبات ، والحركة والغاية ، وأنّ هذا الإدراك عندما يصبّ في قالب المفاهيم الاعتبارية بمعونة القوى التي تصوغ المفاهيم في الذهن يتخذ لنفسه شكل الأوامر العقلية ، وإلّا فإن عمل العقل - في الواقع - لا يعدو الإدراك ، وليس له أيّ علاقة مباشرة بالإرادة والبعث والتحريك ، وما ينسب للعقل في مجال أفعال الإنسان من (ينبغي ولا ينبغي) هي - في الواقع - كمثّل الأمور التي يتحدث علماء العلوم الطبيعية والرياضية عن أنها (تنبغي أو لا تنبغي) في مجال بيان قوانين هذه العلوم .

وهناك نوع آخر من الإدراك يتوفّر عند الجميع وهو عبارة عن العلم الحضورى لنا بأنفسنا ، وقوانا ، وأفعالنا ، ووسائلنا البدنية ، وتأثيراتنا العصبية ، ويوجد أيضاً نوع من الإدراك الحضورى بالنسبة للمبادئ العالية للمبدأ الأعلى ، وهو يحصل في البدء لدى الأفراد العاديين بشكل لا

شعوري ، لذا يجب السعي الأكيد لإيصاله إلى مرحلة الشعور .

وتوجد - عدا هذه الإدراكات العامة المعروفة - ادراكات أخرى مثل « التلبائي » والعلوم التي تؤخذ من الجن أو الأرواح ، أو تعطى في حال التنويم المغناطيسي وأمثاله ، والتي تؤدي إلى معلومات لدى المرتاضين ، وكذلك الوسواس الشيطانية والإلهامات الملائكية والرحمانية .

وفوق كل هذه الإدراكات هناك الوحي النازل على الأنبياء (ع) من قبل الباري تعالى ، ويشبهه الإلهام والتحديث الذي يخص به سائر العباد الخالص ، من قبيل تبشير أم موسى (ع) برجوع ولدها ووصوله إلى مقام الرسالة ، وكذلك الأمور التي ألقبت إلى مريم (ع) ، والعلوم التي ألهم بها الأئمة المعصومون من أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) ولا يعرف حقائقها إلا من يتلقونها . وعلاوة على هذا يمكن أن نذكر كل الإدراكات والصور الحاصلة في الذهن دون أن يصحبها أي تفسير منطقي وفلسفي ، مثل كل الوسواس الشيطانية التي قد تغزو أذهاننا ونعرف نتائجها عياناً في أنفسنا ، ولا نعرف ماهيتها ، والسبيل العام للتصديق بأصل هذه الإدراكات وكيفية حصولها - بغض النظر عن مشاهدة آثارها - عبارة عن التعبد بقول المعصوم (ع) ، أو نقل أولئك

الذين تلقّوها ونحن نعرف صدقهم في ما ينقلون .

جهاز الإرادة :

توجد في الإنسان ميول وجواذب ودوافع تشكّل بمجموعها سرّ حصول الإرادة والحركة الإرادية . وقد درس علماء النفس أنواعاً كثيرة من الميول الطبيعيّة والفطريّة ، وقسموها إلى أنواع متعدّدة ، ولهم اختلافات في عددها وكيفيّة تصنيفها ، ونحن هنا نتعرّض إلى ذكر الدوافع والميول التي نحسّها وجداناً (دون التقيّد باصطلاح أو متابعة لمدرسة خاصّة) .

فبعض هذه الدوافع له علاقة واضحة بالتفاعلات الكيماويّة والفيزيولوجيّة للبدن ، مثل ميول الأكل والشرب ، وهي تصاحب حياة الإنسان منذ الولادة إلى الموت ، وهي تُثار عند احتياج البدن للمواد الغذائية والمائيّة . وهكذا نجد الميل الجنسي الذي يظهر على أثر ترشّح الهرمونات الخاصّة ، ويكون ذلك بعد سنّ البلوغ .

وهناك مجموعة أخرى من الدوافع تعقبها حالات بدنيّة خاصّة ، بحيث يتصوّر ذوو النظر السطحيّ من الناس أنّ هذه الدوافع النفسيّة هي كالحالات البدنيّة ، مثل الميل إلى الدفاع والانتقام ، الذي يبدو بشكل غضب ظاهر تتغيّر فيه

ملاحج الوجه وتنتفخ فيه الأوداج ، ومثله الميل للفرار من
الخطر ، ويُعدُّ نوعاً من الدفاع .

وهناك مجموعة أخرى من الدوافع تشكّل (العواطف)
وأهمّها العواطف العائليّة والاجتماعيّة .

ومن غرائز الإنسان : غريزة حبّ الإطلاع ، والبحث
عن الحقيقة ، وهي تدفع الإنسان إلى كشف المجهولات
ومعرفة الواقع . وهناك غريزة طلب الإقتدار والتسلط وتوسيع
دائرة النشاط . كما أنّ هناك نوعاً آخر من الغرائز يرتبط
بالحصول على المراكز الاعتباريّة ، من قبيل : الجاه ،
والمقام ، والإستقلال في الشخصية .

وهناك نوع آخر من الميول الفطرية ترتبط به انماط
الجمال والكمال الظاهريّة والمعنويّة ، وهي تحرك الإنسان
نحو الحصول على أنواع الكمالات وأنماط الجمال القابلة
للإكتساب ، والإرتباط والتعلّق بالأشياء الكاملة والجميلة ،
والخضوع أمام الكمال والجمال الأصيل .

ويمكننا أن نعتبر (حبّ الذات) أمّ الغرائز الإنسانيّة ،
وتنقسم - ابتداءً - إلى قسمين رئيسين : « حفظ الوجود »
و« الحصول على الكمالات الممكنة » . وينشعب « حفظ
الوجود » بلحاظ تعلّقه بالفرد أو النوع ، وبلحاظ إشباعه

للاحتياجات ودفع الأخطار ، إلى الميل للأكل والشرب ،
والشهوة الجنسية ، وحسّ الدفاع والفرار من الخطر ،
والانتقام ، والعواطف العائليّة والاجتماعيّة .

وكذلك يشمل (تحصيل الكمالات) غرائز
الاستطلاع ، والاقتدار ، وطلب الجاه وحبّ الكمال
والجمال .

وينبغي ألاّ يظنّ أحدٌ أنّ ما ذكرناه يشمل كلّ الغرائز
والميول الإنسانيّة ، كما لا ينبغي أن يؤدي بنا تصنيفها إلى
توهم أنّها أمور منفصلة عن بعضها في مقام التأثير ، إذ أنّ من
الممكن أن تتدخل عدّة من الغرائز في تحقيق عمل واحد .

وهناك نقطة أخرى ينبغي التذكير بها ، وهي أنّ فصل
الميول والدوافع عن العلوم والإدراكات لا يعني إنكار دخولها
في مجال الشعور الإنساني ، لأنّ من البديهيّ أن هذه
الجواذب والحالات النفسيّة ليست مثل القوّة المغناطيسيّة التي
تعمل دون إدراك أو شعور ، وإنّما المقصود من ذلك التفريق
بين جهاز الإدراك المحض وجهاز الإرادة ، من زاوية وجود
الدفع وال جذب في الجهاز الثاني وعدمه في الجهاز الأوّل ،
ومعرفة العلاقة بينهما لكي نحصل على معرفة أكبر بالنسبة
للظواهر النفسيّة للتدبير والسيطرة .

علاقة جهاز الإدراك بجهاز الإرادة :

إن حصول أي ميل مسبوق بإحساس خاص ، له معه
سنخية وتوافق ، فالميل نحو الغذاء والماء مسبوق بإحساس
الجوع والعطش مثلاً ، ولشدة هذا الترابط يحس الإنسان بأنها
حالة واحدة .

كما أن إشباع هذه الميول والإحتياجات الغريزية
متوقف على إدراكات متناسبة ، أما تأثير جهاز الإدراك على
جهاز التحريك في مثل هذه المرحلة فهو واضح إلى حد
كبير ، ويمكن أن تتعاون في إشباع ميل خاص قوى إدراكية
متعددة وفي مجال واسع ، فإن مجرد التركيز على عملية طبخ
وجبة عذائية بالوسائل العادية اليوم يوضح مدى الفعاليات
الإدراكية الواسعة (الحسية والخيالية والفكرية) التي تجري
لتحقيق هذا الهدف ، إلا أن رابطة هذين الجهازين لا تنحصر
بهذين المجالين ، وإنما هناك نوع آخر من الترابط بينهما له
أهمية خاصة بالنسبة لبحثنا هذا ، وهو عبارة عن تأثير بعض
الإدراكات في تحريك الميل والإرادة أو النفور والإشمئزاز مما
لا تُعرف بينهما رابطة طبيعية ، فقد تؤدي رؤية منظر خاص أو
سماع صوت معين أو الإحساس برائحة إلى تحريك الميل
نحو الغذاء أو الشهوة الجنسية أو غير ذلك من الميول ، في
حين يؤدي لون أو طعم أو رائحة خاصة ، إلى نفور واشمئزاز

خاص بالنسبة إلى غذاء أو شيء آخر .

وإن تأثير بعض هذه الأمور قد يكون عادياً واضحاً إلى حدّ يظنّ معه الإنسان بوجود علاقة طبيعيّة مع تحريك الميل هذا ، مثل الإحساس برائحة طعام وتحرك إشتهاء الإنسان له ، في حين نجد تأثير بعضها الآخر خفياً إلى حدّ يظنّ معه الإنسان أن بعض الميول تحصل إتفاقاً ودون سبب أو يتحيّر في تعليل حدوثها .

إن معرفة مثل هذه الروابط لها أهميّتها الخاصّة لتحقيق هدفنا المنشود ، ذلك لأنّ التركيز عليها يؤدّي إلى أن ندرك أنّه قد تكون نظرة واحدة أو سماع صوت ما ذا تأثير عجيب في مستقبل الإنسان ، وكيف تحرك ميلاً أو إرادة تؤدّي إلى سعادة الإنسان أو شقائه .

وسرّ هذه العلاقة يكمن في تداعي المدركات والمعاني ، بمعنى أنّ الذهن الإنسانيّ خلق بحيث يؤدّي تقارن صورتين فيه بشكل متكرّر إلى أن يتذكّر إحداهما عند حصول الأخرى ، فلو كان يكرر أكل طعام برائحة وطعم خاصّين فإنّه بمجرد الإحساس بتلك الرائحة يحس بالطعم أيضاً ، وتتحرك شهيتّه نحو هذا الطعام .

ولو بحثنا عن علل حدوث إرادتنا عرفنا دور الإدراكات

الحسيّة المهمّة - خصوصاً المنظورات والمسموعات - في تخيلاتنا وأفكارنا ، وعرفنا آثارها في صدور الأفعال الإراديّة . ومن هنا ، نستنتج أنّ أفضل وسيلة لتدبير الميول والاحتياجات ، وبالتالي التسلّط الأكثر على النفس ، والإنحصار على أنماط الهوى النفسي والوساوس الشيطانيّة هو ؛ السيطرة على الإدراكات ، وقبل ذلك السيطرة على العين والسمع :

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٨٥) .

كما أنّ من أفضل وسائل تحريك الإرادة الخيريّة هي : معايشرة الأشخاص الصالحين وسماع قصصهم ، وقراءة القرآن ومطالعة الكتب المفيدة وزيارة المعابد والمشاهد والأمكنة التي تذكّر الإنسان بالله والعباد الخلّص ، والأهداف المقدّسة ، والسبل التي طووها في سبيل ذلك .

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٨٦) .

ومن هنا تبدو الحكمة في كثير من الأحكام الواجبة

(٨٥) سورة الإسراء ، الآية : ٣٦ .

(٨٦) سورة آل عمران ، الآية : ٩٧ .

والمستحبة أو المحرمة والمكروهة ، مثل الحجّ وزيارة المشاهد المقدّسة ، أو غصّ النظر عن المناظر المثيرة للشهوة ، وكرهة الجلوس في مكان فيه حرارة ناتجة من جلوس المرأة الأجنبية .

وكذلك أهميّة الدور الذي يلعبه الصديق في السعادة والشقاء الإنساني .

قال تعالى :

﴿ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ . . . ﴿ (٨٧) .

وفي الحديث الشريف :

(إذا أراد الله بعبده خيراً رزقه خليلاً صالحاً ؛ إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه) .

(قالت الحواريّون لعيسى ابن مريم (ع) يا روح الله ! من نجالس ؟ قال : من يذكركم الله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الآخرة عمله) (٨٨) .

وكذلك التأثير الذي تملكه أعمال الإنسان وأقواله في

(٨٧) سورة الفرقان ، الآيتان : ٢٨ و ٢٩ .

(٨٨) الكافي : ج ١ ص ٣٩ .

الآخرين ، والدور الذي يلعبه سلوكنا كنموذج في السعادة أو الشقاء للعائلة أو المجتمع .

ومن هنا ، تترتب علينا مسؤولية أخرى :

(كونوا دعاة الناس بغير ألستكم) .

دور الميل والرغبة في الإدراك :

إننا نملك حرية الاستفادة من القوى والوسائل الإدراكية إلى حد كبير ، فمتى شئنا حدقنا في منظر معين ورحنا نتفرج ، ومتى شئنا غرضنا النظر عنه . وهنا يمكن أن نتصور أنه عند إنفتاح العين ووجود النور فليست هناك حالة منتظرة لرؤية الشيء الذي يتمثل أمامنا ، في حين أن الحقيقة تثبت خلاف هذا التصور ، ذلك أنه في كثير من الأحيان نجد أنفسنا لا نرى الشيء رغم انعكاس صورة المرئي في العين ، أو رغم إرتعاش طبلة الأذن بواسطة أمواج الصوت ، لكنها لا تسمع شيئاً ، وذلك عندما يتركز إنتباهنا على شيء آخر .

ومن هنا ، يتضح أن الإدراك ليس ظاهرة فيزيائية أو عملاً فيزيائياً فحسب ، وإنما هو في الواقع عمل النفس ، فإذا توجّهت النفس حصل الإدراك وإلا انتفى . أما الإنفعالات المادية فهي تشكل شرائط الإدراك ومقدماته ، ثم إن وجود التوجّه وعدمه - يرتبط في كثير من الأحيان - بالميل

والشوق الباطني للإنسان ، بمعنى أنه حين يميل الإنسان إلى إدراك خاص فإن توجه النفس يتجه نحوه ، ويحصل الإدراك مع وجود الشرائط اللازمة ، في حين أنه على العكس من ذلك ؛ عندما لا يوجد الميل لا تتوجه النفس ولا تدركه بالتالي . فمثلاً قد يرتفع صوت طفل من زاوية فلا تسمعه إلا أم الطفل ، حتى أنها قد تنهض من نومها على صوت بكاء طفلها ، ولكنها لا تنهض على صوت أعلى من شخص آخر ، وليس هناك أي سبب سوى العامل النفسي وشوق الأمومة ، ولا ينحصر تأثير الميل والشوق في الإدراك بالإدراكات الحسية ، وإنما يتوفر في التخيلات والأفكار ، وحتى أنه يتوفر في الاستنتاجات العقلية بصورة مختلفة .

فمثلاً ؛ يجد الإنسان نفسه ذا ذاكرة قوية بالنسبة للأشياء التي يميل إليها بشكل أقوى ، وتتقدم النشاطات الفكرية في مجال الموضوعات التي يألفها ويرتاح إليها الشخص المفكر بشكل أحسن . والأعجب من ذلك أن الكثير من الأشخاص يصلون إلى النتائج الفكرية التي كانوا يرغبون فيها قلبياً ، فهم يُلهمونها ، ولكنهم يظنون أنهم وصلوا إليها بشكل طبيعي ومن خلال استدلال عقلي ، في حين كان للميل الباطني لهم الأثر الكبير في اختيار مقدمات الدليل ، أو في كيفية تنظيمها ، وربما أوجبه المغالطة :

﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ (٨٩) .

وتوضيح ذلك : أن عدم ميل الإنسان للوصول إلى نتيجة فكرية ما يراها تتنافى مع متطلباته قد يوجب غفلته وعدم تفكيره فيها ، وقد يوجب الغفلة عن المقدمات اللازمة للإستدلال أو الشكل الصحيح لتنظيم المقدمات ، وفي حالة ما إذا وصل إلى هذه النتيجة التي لا يرغب فيها - وخلافاً لرغبته الشخصية - فإنه يبدأ بالتشكيك وإيجاد الشبه في ما توصل إليه ، فإذا كان الدليل واضحاً تماماً لا يبقى أي مجال للشبهة يصل الدور إلى خيانة الذاكرة ، فما أسرع ما يسلمها الإنسان للنسيان ، ولو حصل أن عاملاً ما ذكره بها فإنه سيمتنع عن التسليم القلبي والإيمان بها وينكرها بكلّ لاجاجة ، وذلك كما أشرنا - من قبل - إلى مثل هذا في مقام التفريق بين العلم والإيمان :

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ (٩٠) .

وعلى هذا ، فإن الإنسان متى ما صان نفسه عن الوقوع

(٨٩) سورة القيامة ، الآية : ٥ .

(٩٠) سورة النجم ، الآية : ٢٣ .

تحت تأثير الميول المخالفة إطمأن إلى نتائجه الفكرية ، وإلا فما دام الهوى هو الذي يمسك بالزمام فإن الميل للماديات والشهوات والجاه والمقام وباقي المنطلقات الجامحة سوف يجلب توجه النفس إليها ، ويقل الأمل في الوصول إلى استنتاجات صحيحة من النشاطات الذهنية والفكرية في المجالات المتعلقة بذلك .

وفي مجال العلم الحضوري والتوجه إلى الوجدانيات يوجد للميول والأشواق القلبية دور مهم ، فالحالات النفسية والإنفعالات الروحية الحاضرة لدى النفس قد تدخل عالم اللاشعور على أثر إنعطاف التوجه النفسي عنها ، فيغفل عنها الإنسان ، فلا يكون لديه - كما يعبر الفلاسفة - العلم بالعلم ، وكذلك تلك المرتبة التي تملكها النفس من العلم الحضوري بالله تعالى ، فقد تغفل عنها إثر الإنشداد للماديات والتعلق بها ، اللهم إلا إذا انقطعت الوسائل المادية المعيقة .

وعلى هذا ، فإن الإستثمار الصحيح للقوى الإدراكية إنما يتيسر إذا كان القلب طاهراً من أنماط الدرن المادي والهوى النفسي ، والذهن خالياً من الأحكام السابقة ، متزناً بالقوى المناسبة ، فالتكامل في مدارج التقوى هو الذي يصوغ الإنسان مستعداً لتلقي الأنوار المعنوية والإلهامات الملائكية والربانية :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (٩١) .

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٩٢) .

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (٩٣) .

﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ (٩٤) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ . . . ﴾ (٩٥) .

وفي قبال ذلك يصبح اتباع الهوى النفسي والتعلق بالدنيا سبباً للإنخداع والضلال والحرمان من إدراك الصحيح ، بل سبباً للتسلط الشيطاني ، ومزيداً من الجهل والضلال والجهل المركب وعمى القلب :

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ

(٩١) سورة ق ، الآية : ٣٧ .

(٩٢) سورة البقرة ، الآية : ٢ .

(٩٣) سورة الشمس ، الآيتان : ٩ و ١٠ .

(٩٤) سورة الأنفال ، الآية : ٢٩ .

(٩٥) سورة الحديد ، الآية : ٢٨ .

وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ
مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٩٦﴾ .

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ
السَّعِيرِ ﴾ ﴿٩٧﴾ .

﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴾ ﴿٩٨﴾ .

الإرادة والاختيار :

عند التوجّه إلى القوى الإدراكيّة والتحريكية المختلفة ،
وكيفية تأثيرها وتأثرها : تتضح كيفية حصول مبادئ الإرادة
في النفس ، وكيف يحصل الفعل الإرادي ، بمعنى أنّ
الإنسان بادیء ذي بدء يحسّ في نفسه نوعاً من الحاجة فيتألّم
لذلك ، أو يجد نفسه خالية من لذّة معروفة فيسعى نحوها ،
والإحساس بالألم أو انتظار اللذّة يحركه للسعي ليشبع - عبر
القيام بعمل ما - جوعته ، ويرفع ألمه ، ويضمن لذّته
المنشودة .

(٩٦) سورة الجاثية ، الآية : ٢٣ .

(٩٧) سورة الحج ، الآية : ٤ .

(٩٨) سورة الزخرف ، الآيتان : ٣٦ و ٣٧ .

إذن ، فأعمال الإنسان - فطرةً - تتَّجه نحو رفع النقص وتحصيل الكمال ، والدافع نحوها هو رفع الألم أو الحصول على اللذة المطلوبة ، وذلك سواءً كان العمل فعاليةً نفسيةً أو ذهنيةً محض - مثل توجُّه القلب والفكر - أو كان متوقفاً على تحريك العضلات والأجهزة البدنية عبر الاستفادة من المواد الخارجية ، أو بدون ذلك .

وإذا لاحظنا الأعمال التي يؤدِّيها الإنسان لصالح غيره نجده فيها - أيضاً - يندفع للحصول على لذته هو ، وإن كان ألمه أو التذاذة لتألم الآخرين والتذاذهم . ومن الطبيعي أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل على كلِّ ما يتمناه ، لأنَّ موفَّقِيته في ذلك - بالإضافة للزوم حصول الظروف الخارجية المطلوبة - مرهونة بسلامة قواه الإدراكية وصحة تشخيصه ، وكذلك المعرفة الصحيحة لكيفية رفع نقائصه ، ومدى إستفادته من القوى ، وقدرته على التصرُّف في المواد الخارجية . فإن التفات الإنسان قد يحصل تارة بشكل طبيعي وعلى أثر التفاعلات البدنية ، مثل الإحساس بالحاجة للطعام والشراب ، وأخرى على أثر المماسَّة مع الخارج ، مثل مشاهدة وضع خطير يوجب فراره أو استعداده للدفاع ، أو تؤدِّي به رؤية منظر مُثير للعواطف إلى التأثر الشديد ، لكي يتألم من محرومية الآخرين ، ويعمل على مساعدتهم .

وفي الأمر الأول ربّما أدّت العوامل الخارجيّة بنحو التداعي إلى ظهور الميل المكنون ، وذلك كما أوضحنا من قبل ، كما أنّ العوامل الخارجيّة يمكنها أن تلعب دوراً في إيقاظ الميول الفطريّة والجواذب النفسية المحض ، فإنّ دعوة الأنبياء توقظ الدافع الفطريّ للإيمان بالله بعد أن غطّتها عوامل الغفلة ، وهكذا نجد رؤية آثار الله وسماعها تمتلك الأثر نفسه .

ولو أنا فرضنا أنّه كانت هناك غريزة واحدة قد استيقظت ، ووجد ميل واحد في النفس ، فإنّ الإنسان سوف يتحرّك في سبيل إشباعه ، وفيما إذا توفّرت الظروف وارتفعت الموانع الخارجيّة فإنه يقوم بالعمل المناسب لذلك ، إلّا أنّه في حالة وجود ميول متعدّدة ولم يتيسّر له إشباعها جميعاً ، فإنه يقع التزاحم لا محالة ، وعندئذ تسيطر ذات الجاذبية الكبرى على النفس لتقوم بإشباعها أولاً . فهناك بعض الأطفال الذين يفضلون لعبهم على أكلهم ، أو الأمّهات الجائعات يقدّمن غذاءهن لأطفالهنّ ، أو الشبان الذين يرجّحون المطالعة على ما سواها ، أو الأتقياء الذين يفضلون العبادة على النوم ، وكذلك الجندي المضحيّ في سبيل الله براحته وراحة عياله .

وفي مثل هذه المجالات تبدو القيمة الحقيقيّة

للإنسان ، وتظهر استعداداته الخفية ، وتصل سعادته أو شقاؤه إلى حدّ الفعلية والتحقّق . والواقع أنّ حكمة خلق الإنسان في عالم من التراحمات والأمور المتضادة تكمن في هذا المعنى ، وكما أشرنا إلى ذلك مكرراً ، وهنا يُطرح هذا التساؤل :

هل للإنسان أن يكون مجرد متفرّج في عالم تراحم الميول فمتى ما تغلب ميل ما بمقتضى العوامل الطبيعية والاجتماعية سار خلفه ؟ أم كان عليه أن يمتلك زمام الأمر ويكون له - عبر نشاطه الفكري والإرادي - دور الموجه المعين للمسير ، حتى أنه يقوم أحياناً بالإمتناع عن إشباع حاجاته الطبيعية ؟ إنه في الحالة الأولى سوف يسلم الأمر طائعاً أعمى أبكم للغرائز ، تماماً ، كما يسلم نفسه أحياناً للعاصفة أو السيل ، ويستقبل من إنسانيته ، ويهمل القوى الإنسانية الخاصة . إنّ هذه الحالة تُدعى بالتعبير القرآني بـ (الغفلة) .

الغفلة التي تدع الإنسان يسفّ حتى يتنزّل عن مراتب الحيوان :

﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ

الغافِلُونَ ﴿٩٩﴾ .

أما في الحالة الثانية فيطرح تساؤل آخر عن المعيار الذي به يرجَّح الإنسان بعض حوائجه ومتطلباته على الأخرى ، ولأنَّ هذا السؤال يشمل الدين أيضاً وجب أن يُجاب عنه بجواب ، بغضِّ النظر عن المقاييس التعبُّدية .

ويمكن الإجابة عن السؤال الآنف بثلاثة أجوبة :

الأول : مقياس الأكثرية في اللذة ، فمتى كان عملٌ ما أكثر لذةً انتخبناه عند التزاحم ، ومن الطبيعيّ أنه لا يمكن جعل الملاك هنا اللذة الفعلية ، فقد تكون لعمل ما لذة فعلية ، لكنّها مشفوعة بعد ذلك بألم شديد ، علاوة على أنه من الممكن أن لا نكون قد ذقنا - من قبل - لذة بعض الأعمال حتى نقارنها مع غيرها ، فالسبيل الصحيح لتشخيص الألدِّ هو : (معرفة حقيقة اللذة وملاكها) ثمَّ نعمل على معرفة الألدِّ من خلال المقارنة والحساب العقلي ، ونحن قد قمنا من قبلُ بمثل هذا الحساب لهذه النتيجة وهي : أنَّ لذة القرب إلى الله لا تعدُّلُها لذة ، ولا تبلغها رغبة :

﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (١٠٠) .

(٩٩) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٩ .

(١٠٠) سورة طه ، الآية : ٧٣ .

الثاني : أن نقارن بين الغرائز على أساس غاياتها ، ثم
نعمل على ترجيح الأفضل غايةً ، وقد قلنا من قبل إن للغرائز
شعبتين :

الأولى : حفظ الوجود .

والثانية : تحصيل الكمال .

وغاية الشعبة الأولى بقاء الإنسان في هذا العالم لكي
يطوي طريق تكامله . فمثلاً غاية الأكل والشرب ؛ تأمين
الحاجات البدنية للإبقاء على الحياة الدنيوية ، وغاية غريزة
الدفاع ؛ الصيانة من الأخطار لإدامة الحياة ، وغاية الغريزة
الجنسية والعواطف العائلية والاجتماعية هي ؛ بقاء النوع
الإنساني ، إلا أن غاية الفرع الثاني غاية لا متناهية وخالدة ،
ومن الواضح أنها الغاية الأسمى والأبقى :

﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (١٠١) .

الثالث : إن غرائز الشعبة الأولى لها - بالطبع - جانب
مقدّم ، لأن دورها هو تهيئة الأرضية المناسبة ، وتحقيق
إمكانات التكامل ، في حين أن الشعبة الثانية تمتلك أصالة
بالنسبة للأولى . ومن الواضح أن قيمة المقدمة بقيمة ذي
المقدمة ، ولا يمكن استبدال هذا بتلك .

(١٠١) سورة الأعلى ، الآية : ١٧ .

وبعبارة أخرى :

إنَّ غرائز الشعبة الأولى ليست لها أية حاكمية بالنسبة لغرائز الشعبة الثانية ، وإنما لكلٍّ منها حركة خاصّة بها ، إلّا أنَّ غرائز طلب الكمال غالبية وحاكمة على سائر الغرائز ، ذلك لأنَّ مقتضاها تعبئة كلِّ الطاقات في سبيل التكامل ، وعليه ، فيجب أن نعدّها حاكمة - عملياً - ونجعلها معياراً لتحديد وتوجيه سائر المتطلّبات . ومن البحوث السابقة عرفنا أنَّ الكمال النهائي للإنسان والذي يجب أن تعبأ كلُّ الطاقات للوصول إليه هو القرب إلى الله تعالى :

﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ (١٠٢) .

النتيجة النهائية :

علمنا أنَّ الإنسان يجب أن لا يكون مجرد متفرّج في قبال العوامل الطبيعية والاجتماعية والتضادّ بينها ، وإنما عليه أن يمتلك دور الموجّه المستفيد من القوى الإنسانيّة الخاصّة ، وأن يقوم - عبر نشاطاته الإرادية الواعية - بتحريك كلِّ الطاقات في المسير الصحيح ، وتوجيهها نحو الهدف الاصيلي والكمال النهائي .

ولا شك في أنَّ احدى هذه الطاقات الإنسانية التي

(١٠٢) سورة النجم ، الآية : ٤٢ .

يمكنها أن تقود الإنسان لتحقيق هذا السعي الموجّه هو القوة العقلية ، ولتقويتها الأثر المهم في السير التكاملي للإنسان ، وحتى أن سقراط اعتبر أصل الفضيلة هو العقل والعلم والحكمة (طبق التعبيرات المختلفة المنقولة عنه) ، إلا أن أرسطو أشكل عليه بأن الإنسان الذي يمتلك علماً وحكمة ولا يعمل بهما ليس واجداً للفضائل الأخلاقية ولذا لا يمكن اعتبارهما أصل كل الفضائل .

ونحن مع قبولنا لهذا الإشكال نضيف أن عمل القوى الإدراكية ليس البعث والتحرك ، بل وحتى الهدايات الإلهية السماوية والأنوار فوق العقلية - أيضاً - لا تستطيع بنفسها أن تحرك الإرادة ، ولا يمكنها أن تضمن وصول الإنسان إلى الكمال المطلوب :

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ . . . ﴿ (١٠٣) .

والشرط الكافي للسعادة هو سيطرة المتطلبات السامية ، والعبودية لله ، وتفقهير النزعات المنحطة النفسية والشرطانية ، ولكننا نؤكد - في الوقت نفسه - أن القوة الإنسانية

(١٠٣) سورة الأعراف ، الآيتان : ١٧٥ و ١٧٦ .

المفكرة لها دورها المهم جداً في توجيه الإرادة ، وإن هذه القوة هي نفسها التي تساعدنا في تهيئة مقدمات الاختيار والتنظيم والتوجيه لها ، وهذه البحوث هي نماذج من آثارها . وعلى هذا يجب علينا دائماً أن نشخص سبيلنا ، في ظل هدايات العقل ، ونهتئ أنفسنا لتقبل الأنوار الإلهية .

إن قوة العقل له أهمية كبرى لتشخيص الهدف ومعرفة المسير الأصلي ، إلا أنها لا تكفي لمعرفة جزئيات الطريق والطروح الدقيقة ، ومن هنا نحتاج إلى الوحي والإستعانة بنظمه الشاملة .

فتقوية التصور الديني توسعة الوعي النابع من المنابع الدينية الأصيلة أمر ضروري جداً ، كما أن تقوية الإدراك الفطري بواسطة التوجهات القلبية والتمرس في مجال تركيزها عبر الأشكال المختلفة للعبادات عامل مهم جداً ، بل هو أشد العوامل تأثيراً وأصالة لتحقيق التكامل الحقيقي ، ومن الواضح أن معرفة هذه الحقائق كلها إنما كانت ببركة العقل والتفكير العقلاني .

إلا أن المهم في القسم الأخير من هذا البحث هو ؛ أن نعلم كيف نوفّر المقدمات لإثارة المتطلّبات الإنسانية السامية ، والميل للوصول إلى مقام القرب الإلهي ، وكيف نقوّي هذه المتطلّبات والميول ونغلبها على غيرها .

ولقد سلف منّا القول أنّ توعية ميل ما وإثارته قد يتمّ - أحياناً - اثر بعض التفاعلات الداخلية للبدن ، كما قد تتمّ على أثر التماسّ مع المواد الخارجيّة ، كما قد تتمّ ثالثة نتيجة النشاطات النفسيّة التي تتحرّك هي بدورها بواسطة المحرّكات الخارجيّة ، وإننا نجد الغرائز من شعبة حفظ الوجود تثار - عادة - بواسطة العاملين الأوّلين . أمّا حكمة كون إثارتها غير منوطة بالفعاليات الشعوريّة للإنسان فتكمن في أنّ الحياة الفرديّة والاجتماعيّة للإنسان في هذا العالم منوطة مباشرة بفاعليّة هذه الغرائز .

فإذا كان عملها منوطاً بإرادة الإنسان واختياره فقد تتعطل ، على أثر غفلته أو أفكاره المغلوطة ، وحينئذ تنعدم الأرضيّة المساعدة للسير التكاملي ، ولكنه بعد توفّر الأرضيّة التكاملية المساعدة يصل الدور للنشاط الإراديّ الإنسانيّ باتجاه الكمال . ولأنّ التكامل الحقيقي للإنسان إراديّ فكلّما كانت دائرة الاختيار الحرّ أوسع كان إمكان التكامل الإراديّ أشدّ وأكثر . ومن هنا ، فإنّ الشعبة الثانية من الغرائز - وحتى يتمّ إيقاظها وتعيين مسيرة إشباعها - أوكلت إلى الإنسان إلى حدّ كبير ، لكي يوفّر المقدمات اللازمة لتحقيق النتائج التكاملية .

فعندما تصبح حاجة ما فعليّة في الإنسان ، وتشتبع هذه

الحاجة ، وتحصل لذة أو يرتفع ألم ؛ تحصل النفس على توجّه أكثر إليها . وفي المرحلة الثانية تظهر تلك الحاجة بشكل أشدّ إلحاحاً وهكذا ، وعلى أثر التكرار تأنس لها النفس وتتعلّق بالموضوع الخارجي ، الذي يتعلّق به الفعل ، ويشكل بنحو ما وسيلة لإشباع تلك الحاجة ، وفي مثل هذه الحالة نقول إننا نحب الفعل الفلانيّ أو الشيء الفلانيّ أو الشخص الفلانيّ ، ولازم حيناً توجّه النفس المستمرّ للمحجوب والقيام بالأعمال المتناسبة معه .

فإذا شئنا أن نمّنع سيرنا الجهة الخاصّة ، ونعبئ كلّ قوانا في سبيل الوصول إلى هدف معيّن ، كان علينا أن نسعى لتحقيق استمراريّة توجّه النفس للهدف وجهته ، وأنسها به ، والتمركز في خط واحد ، مشروط بعدم التوجّه إلى الجهة المخالفة ، وعدم الالتفات إلى أيّ مطلب آخر استقلالاً ، بل تسخّر كلّ الغرائز في خدمة تحقيق الميل العالي والمتطلّب للكمال ، ويجعل إشباعها يتبع إشباع هذا الميل العالي ، والتوفيق في هذا العمل رهين البرنامج العمليّ المشتمل على السعي الإيجابي والسلبي المعيّن ، في مجال تقوية الميل نحو الكمال وعبادة الله ، وأهمّ المواد الإيجابية في هذا البرنامج هي كما يلي :

١ - العبادة : وخصوصاً الصلوات الواجبة وأداؤها في

وقتها مع حضور قلبي وإخلاص كامل :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (١٠٤) .

وعند التمكن يجب أن نخصّص مقداراً من أوقاتنا للتوجّه القلبي ، وذلك في وقت ومكان مناسبين :

﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ﴾ (١٠٥) .

وإدامة هذا العمل توجب أنس القلب بالله ، وتذوق لذة المناجاة معه ، وعدم الإهتمام باللذات الماديّة ، ويجب أن لا ننسى الإنفاق والإيثار وهما أفضل الوسائل للإعراض عن اللذات الدنيوية ، والزهد فيها ، وتطهير النفس من درن الدنيا .

﴿ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١٠٦) .

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (١٠٧) .

(١٠٤) سورة المؤمنون ، الآيتان : ١ و ٢ .

(١٠٥) سورة الأعراف ، الآية : ٢٠٥ .

(١٠٦) سورة الحشر ، الآية : ٩ .

(١٠٧) سورة آل عمران ، الآية : ٩٢ .

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (١٠٨) .

إن الصلاة والإنفاق يكمل بعضهما بعضاً ، وربما كان هذا هو سر تقارنهما غالباً في القرآن الكريم :

﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ (١٠٩) .

٢ - ولنخصّص كل يوم مقداراً من أوقاتنا للتفكير في صفات الله ، والآيات الإلهية ، وهدف الخلقة ، والنعيم المتوالية اللانهائية له تعالى وكذلك في تشخيص السبيل الصحيح ، وطول المسير ، وقلة الوقت والطاقة ، وكثرة الموانع ، وسخف الأهداف الدنيوية المحدودة ، وكون لذاتها مشوبة ومسبوقة وملحوقة بالآلام والمصائب ، وكذلك في كل الأشياء التي تشجّع الإنسان في طي طريق العبودية ، وتمنعه من عبادة الذات والدنيا :

﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١١٠)

٣ - وليكن لنا برنامج يومي لقراءة القرآن الكريم بتوجه

(١٠٨) سورة التوبة ، الآية : ١٠٣ .

(١٠٩) سورة مريم ، الآية : ٣١ .

(١١٠) سورة الرعد ، الآية : ٣ .

وتدبّر وإمعان ، ومطالعة الروايات والمواعظ والكلمات
الملاى بالحكمة ، والأحكام الفقهية والتعليمات الأخلاقية ،
ليبقى الهدف وسيله الصحيح ماثلاً في أعماقنا ، ولتتمّ توعية
حسن طلب الكمال وتذكيره دائماً :

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (١١١) .

أما المواد السلبية في هذا البرنامج الحياتي فأهمها ما
يلي :

١ - عدم الإسراف في إشباع اللذات المادية ، التي
توجب أنس النفس باللذات الحيوانية ، وإنما نسعى لكي
يكون الداعي الى الاستفادة من النعم الدنيوية هو تهيئة
المقدمات للسير ، أي السلامة والقوة والنشاط البدني للعبادة
والشكر ، ويشكل الصوم وعدم الشبع في الأكل ، وقلة
الكلام ، وقلة النوم ، مع رعاية الاعتدال وحفظ السلامة
أجزاء لهذه المادة :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ (١١٢) .

﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (١١٣) .

(١١١) سورة القمر ، الآيات : ١٧ و ٢٢ و ٣٢ و ٤٠ .

(١١٢) سورة المؤمنون ، الآية : ٣ .

(١١٣) سورة البقرة ، الآية ١٨٤ .

٢ - السيطرة على القوى الحسيّة والخياليّة التي يمكنها أن تكون - بالتداعي - منشأً للميول الحيوانية ، خصوصاً منع العين والأذن من رؤية المناظر الشهوانية ، وسماع الأصوات الباطلة الملهية - وبشكل عام - صرف النظر عن كلّ ما لا يرضى به الله :

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (١١٤) .

٣ - الإحتفاظ بالتفكير عن مهاوي الإنحراف الفكري ، والإمتناع عن المطالعة والبحث في الشبهات التي لا نقدر على الجواب عليها ، وإذا ما طُرحت لدينا مثل هذه الشبهات أو سمعناها وجب علينا السعي لتحصيل الجواب المقنع عليها :

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ (١١٥) .

(١١٤) سورة الإسراء ، الآية ١٣٦ .

(١١٥) سورة النساء ، الآية ١٤٠ .

وعن أبي جعفر الباقر(ع) :

(من أصغى الى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله ، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان) (١١٦) .

والنقطة التي يجب أن لا نغفل عنها عند تنظيم هذا البرنامج وتنفيذه هي : رعاية أصل التدرُّج والإعتدال ، بمعنى عدم تحميل أنفسنا ما لا تتحمَّله من ضغط ، إذ أنَّ ذلك - بالإضافة الى انه يؤدِّي الى العصيان وعدم الطاعة من قبل النفس - يمكن أن يورد علينا أضراراً بدنيَّةً أو رُوحِيَّةً لا تُجبر ، وعلى هذا فمن الحسن التشاور مع شخص واع خبير قابل للإعتماد في وضع مثل هذا البرنامج .

وكذلك لا ينبغي التماهل في إجراء البرنامج الدقيق والتماس الأعذار ، ذلك لأنَّ أثر هذا البرنامج إنما يتوقف على إستدامة تنفيذه ، وعلى أيِّ حال ، يجب أن نتوكَّل على الله ونلتمس منه العون والتوفيق .

والحمدُ لله ربَّ العالمين .

(١١٦) وسائل الشيعة : أبواب صفات القاضي ج ١٨ ، ص ٩١ ، باب ١٠ ، ح ٩ و ١٣ .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٧
ضرورة معرفة الذات	١١
الكمال	١٩
المبول الفطرية واتجاهاتها	٣٧
اللذة والكمال	٥١
الامكان العقلي للإرتباط الواعي بالخالق	٦٧
استنتاجات وتساؤلات	٨٩
القرب الإلهي	٩٨
حقيقة العبادة	١٠٨
دور العلم في تحقيق التكامل	١١٤
دور الإرادة الإنسانية في تحقيق التكامل	١٢٦